
હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મહારૂં ખરૂં ?
કોના સંબંધી વળગણા છે ? રાખું કે એ પરિહરૂં ?
એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે ને કર્યા,
તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનનાં સિદ્ધાંત તત્ત્વ અનુભવ્યાં.—શ્રીમોક્ષમાળા.
મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;
સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગ નિર્ઞય.—શ્રીઆત્મસિદ્ધિ.

ભારતનો જ્યોતિર્ધર

અનુક્રુપ

- રાજચંદ્ર ઉગ્યો દિવ્ય, ભારત ગગનાંગણે,
જ્યોતિ વિસ્તારતો સૌમ્ય, અખિલ વિશ્વમંડલે ૧
- ધન્ય તે દેશ, સૌરાષ્ટ્ર, ધન્ય ભારતભૂમિ આ,
ગજ કલ્પતરુ જન્મે, ધન્ય આમ વવાણિયા. ૨
- ધન્ય તે શબ્દજિત તાત, ધન્ય તે માન દેવકી,
ચાવીશ ઓગળીસેની, પૂર્ણિમા ધન્ય કાર્તિકી. ૩

ઉપજાતિ

- આ વાણીઓ આમ વવાણિયાનો,
અર્પુ સત્ રત્નવણિક્ષુ સુબલેષુ,
વ્યાપાર રત્નત્રયીનો અનન્ય,
કરી લહો આતમલાલ ધન્ય. ૪
- રાષ્ટ્રપિતા ભારત ભાગ્યધાતા,
ગાંધી મહાત્મા જગ જેહ ખ્યાતા,
તેના ય જે ગ્રેરણુમૂર્તિ વંદ્ય,
તે રાજચંદ્ર સ્તવું વિશ્વવંદ્ય. ૫

વસંતતિલકા

- સાક્ષાત્ સરસ્વતી શું આ નરરૂપધારી ?
વાયસ્પતિ અવનિમાં શું ગયા પદારી ?
એવા વિતર્ક જનના મનમાં લસંતા,
શ્રી રાજચંદ્ર વચનામૃતને સુણંતાં. ૬

માલિની

અપ્રતિમ પ્રતિભાથી પૂર્ણ શ્રી ગજચંદ્રે,
અમૃતમયો પ્રમારી જ્ઞાન જ્યોત્સ્ના મુછ દે,
તહિ સુજન ચંડારો ન્હાઈ આનંદ પામે,
સુમન કુમુદ કેરે પૂર્ણ ઉદ્દમોદ જામે ૭

મન્દાકીના

બાધાવન્ધ્યા મહિ મન્થ કે ભાગો મવેગ વેગે,
જેને જાતિમ્ભરણુ ઉપજ્યુ પૂર્વ જન્મો જ રેખે,
એવી એવી અમૃતિ બહુ થઈ કર્મના બધ છૂટયા,
ત્રુટયા જાનાવરણુ પડદા જ્ઞાન અક્ષ કૂટયા ૮
જાજ્યો આત્મા વિષ્ણુ પગિશ્રમે તત્ત્વમન્દારધાગી,
તત્ત્વાન્મોધે લધુ વય છતા વૃદ્ધ જાનાવતારી,
ને ભાવતો જિન વર્ણને ભાવિતાત્મા મહાત્મા,
આરોહ્યો આ સ્વર્ગે પદની શ્રેણિએ દિવ્ય આત્મા ૯

માલિની

શતમુખ પ્રતિભાના ઓજપુજે લસતા,
કવિ શતઅવધાની ભાવનાગોવવતા,
દરશન સુપ્રભાવી ગૂંથો જેણે રસાળા,
દિન ત્રણ મહિ વર્ષે સોળમે મોક્ષમાળા ૧૦
બડ દરશન ટેકે સાર જેમા સમાવ્યો,
નવનોત શ્રુતઅબ્ધિ મર્થો જેમા જમાવ્યો,
અનુભવગંગા પ્રાપ્ત જે સુપ્રસિદ્ધિ,
અમૃત અવનિર્નુ તે રાજની આત્મસિદ્ધિ ૧૧

પથ પર પદ બોધ્યો વીતરાગાનુસારી,
 શ્રવણ મૂળ કરાવ્યો જિનનો માર્ગ ભારી;
 ધન દિન લલકાર્યો ધર્મ સાચો ઉધાર્યો,
 સુઅવસર આપ્યો દિવ્ય દ્રષ્ટા મુગાયો. ૧૨

કવિવર પર ન્યોતિધારી શ્રીમદ્ અનેરો,
 પરમ મરમ ભાખ્યો લોક પુરૂષ કેરો;
 જિન પદ જન ભેગી ઇચ્છતા તેહ ગાયો,
 જિન પ્રવચન સિન્ધુ જિન્દુમાંડી સમાવ્યો. ૧૩

ત્રોટક

તપ તેજથી રાજ રવિ જગમાં,
 સમતા થકો સૌમ્ય જ સોમ સમા;
 શુભ મંગલમૂર્તિ ગુરુ બુધમાં,
 પરબ્રહ્મ મંડન (મંદન) શુક સમા. ૧૪

અનુપુષ્પ

શ્રીમદ્ જ્ઞાનશ્રીસપ્ત, વંદ્ય જે બુધવૃન્દને
 ભગવાન દાસ તે વંદે, યોગીન્દ્ર રાજચંદ્રને ૧૫

વંશસ્થ

સ્વય પ્રકાશી સ્વર્ણે પ્રકાશતા,
 સ્વય સદા જે જયવંત વર્તતા;
 તે સતના સંત મહત્ મહંતના,
 શ્રી રાજને હો મનનંદ વંદના ૧૬

દેવ વદી પચગા, ૨૦૦૭

સર્વમાન્ય ધર્મ

ધર્મો મહાનુભવિષ્ઠ અહિંસા સ્વંજમો તથો ।
 દેવા યિ તં નમસંતિ, જસ્ત ધર્મે સયા મર્ણો ॥ શ્રી દર્શવક્રવિક
 ચારિત્તં શ્વલુ ધર્મો, ધર્મો જો મો સમોત્તિ જિહિટ્થો ।
 મોઢકગ્ગોહવિહીણો, પરિણામો અપ્પણો હુ મમો ॥ શ્રી રુદ્ધ માર્યાં
 પ્રજહાતિ યદા કામાન્, મર્ણાન્ પાર્ય મનોગતાન્ ।
 આત્મન્યેયાત્મના તુષ્ટ, સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે ॥ ગીતા
 પદ પદ તુ માર્ગાંડપિ તેષા શમપરાયણ ।
 અપ્રસ્થામેદભેદેડપિ જલધો તીરમાર્ગયત્ ॥ શ્રી હર્ગિખાચાર્યાં
 નિત્યમન્તર્મુસસ્તિષ્ઠ, ધીતરાગો ત્રિયામન ।
 ચિન્માત્રમમલ જ્ઞાન્તવર્મ સર્વત્ર ભાવયન્ ॥ શ્રી ગોગરાસિદ

શુદ્ધાત્મ અનુભવ સદા, તે ન્યસમય વિલાસરે,
 પરવડી છાયડી જ્યા પડે, તે પન્મમયનિવાસ કે - શ્રીઆનદધન
 ને જાયો તે સધળે એક, મકળ દર્શને એ જ વિવેક,
 સમન્તવ્યાની શૈલી ડગી ન્યાદવાદ મમજણ પપ ખગી
 શિતા ભિન્ન મત દેખીએ બેઠ ગિનેા એક,
 એક તત્ત્વના મૂળમા, વ્યાખ્યા માનો તેહ
 તેહ તત્ત્વરૂપ વૃક્ષનુ, આત્મધર્મ છે મૂળ
 સ્વભાવની સિદ્ધિ ઠરે, એ જ ધર્મ અનુકળ - શ્રીમદ ગજચંદ્ર
 જેમ નિર્મળતા ર રત્ન ન્દ્રિક તણી, તેમજ છવ સ્વભાવ,
 તે જિન વીરે રે ધર્મ પ્રજાગીઓ, પ્રણય કપાય અભાવ
 શ્રી યશોવિજયજી

વીતરાગ 'વાણી'

વચનામૃત વીતરાગના, પરમ શાંતરસ મૂળ,
 ઔષધ જે ભવ રોગના, કલ્યણને પ્રતિકૂળ.
 કાયાની વિમારી માયા, સ્વરૂપે સમાયા એવા,
 નિર્ઝંથનો પથ ભવ અંતનો ઉપાય છે

શી એની ગૈરી ! જ્યાં આત્માને વિકારમય થવાને
 અનંતાંગ પણ રહ્યો નથી શુદ્ધ, સ્ફટિક, ક્ષીણ, અને ચંદ્રથી
 ઉજ્જવલ શુકલ ધ્યાનની શ્રેણીથી પ્રવાહરૂપે નીકળેલાં તે
 નિર્ઝંથના પવિત્ર વચનોની મને-તમને વિકાળ શ્રદ્ધા રહે !
 એ જ પરમાત્માના યોગબળ આગળ પ્રયાચના

અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી
 અનંત અનંત નય નિરૂપે વ્યાખ્યાની છે;
 સકલ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ,
 તાગિણી ભવાગ્નિ મોક્ષચારિણી પ્રમાણી છે,
 ઉપમા આખ્યાની જેને તમા રાખવી તે વ્યર્થ,
 આપવાથી નિજ મતિ મપાઇ મેં માની છે,
 અહો રાજ્યચંદ્ર બાલ ખ્યાલ નથી પામતા એ,
 વિનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

ॐ

પ્રસ્તાવના

—o—

“તે ત્રિશલાતનયે મન ચિત્તવી જ્ઞાન વિવેક વિચાર વધારું,
નિત્ય વિશોધ કરી નવ તત્ત્વનો ઉત્તમ બોધ અનેક ઉચ્ચારું;
સંશય બીજ ઉગે નહિં અંદર જે જિનના કથનો અવધારું,
રાજ્ય સદા મુજ એ જ મનોરથ, ધાર, થશે અપવર્ગ, ઉતારું.”

શ્રી મોક્ષમાળા

મોક્ષમાળાની આ લઘુ લગિનીનો જન્મ ઘણા લાંબા
ગાળે થાય છે વર્તમાન યુગના સંતશિરોમણિ શ્રીમદ્
રાજચંદ્રે સં. ૧૯૪૧મા બાલાવબોધ મોક્ષમાળાની રચના
કરી; અને આ પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળાની રચના આ લેખકે
સં. ૨૦૦૭મા કરી આમ આ બન્ને મોક્ષમાળાના અતરાલમાં
છાસઠ વર્ષ જેટલો દીર્ઘ સમય વ્યતીત થયો છે મોક્ષમાળાના
ચાર ભાગ લખવાની શ્રીમદ્ની યોજના હતી તેમા બાલાવબોધ
મોક્ષમાળા અને તેના ઉપહારરૂપ ભાવનાબોધ મોક્ષમાળા એ
બન્નેની રચના તેઓશ્રીએ સં. ૧૯૪૧-૪૨મા કરી; ત્રીજા
વિવેચનરૂપ ભાગની રૂપરે યોજના તેમણે નિર્દેશી નથી,
પરંતુ ચોથા ભાગરૂપ પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળાના પાઠોની નામા-
વલીની સંકલના (વિષયાનુક્રમણિકા-Index) તેઓશ્રીએ
સં. ૧૯૫૬માં પ્રકાશી. (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, પત્રક ૮૬૫-૨) પણ
તે પછી તરતમાં-સં. ૧૯૫૭માં તે તેઓશ્રીનો દેહાત્સર્ગ થયો.

એટલે આ પ્રજ્ઞાવખોધ મોક્ષમાળા તેઓશ્રીના વંદ સ્વશ્રીહસ્તે લખાવાનું બન્યું નહિ. તથાપિ તેજ અરસામાં આર્ષ દ્રષ્ટા શ્રીમદે આ સંબંધમાં આ લેખકના પૂ સહ. પિતાશ્રી સાથેના સત્સંગ પ્રસંગમાં માર્તિક લવિધ્યવાણી ઉચ્ચારી હતી કે ‘એનો પ્રજ્ઞાવખોધ ભાગ લિખ છે. તે કોઈ કરશે.’ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પત્રાંક ૮૦૫) આજે અર્ધશતાબ્દ જેટલો સમય વ્યતીત થયે આ વાણી અત્રે ફલવતી બનવાની સંભાવના ઉપસ્થિત થઈ છે; અને In the foot-steps of the Great Master તે મહાશુરના પગલે-શ્રીમદે સૂચવેલ પાઠોના નામોની સંકલના અનુસાર જ આ પ્રજ્ઞાવખોધ મોક્ષમાળા અંચનું અથન કરી આ લેખકે તેમની ભાવનાને મૂર્તિમાન કરવાનો અને તેમના પ્રેરણાબીજને ફળપરિણામી કરવાનો યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ અંથ લખવા સંબંધી સહજ સ્વધંભૂ સંકલ્પ તો આ લેખકના હૃદયમાં થોડા વર્ષ પૂર્વે ઉત્પન્ન થયો હતો; પણ તે વખતે તો માત્ર બે-ત્રણ પાઠ લખી તે સંકલ્પતરંગને ઝોણું કરી ઉપશમાવી દીધો હતો. અને જદી શ્રીયોગદષ્ટિસમુચ્ચય વિવેચન (બૃહત્પ્રીકા) આદિ ઇતર અંથલેખન પ્રવૃત્તિ આડે તેને અવકાશનો પણ અભાવ હતો; પરંતુ આ શ્રીયોગદષ્ટિ-સમુચ્ચય સવિવેચન અંચનું પ્રકાશન કાર્ય પૂર્ણ થયે, સં. ૨૦૦૬ની સંવત્સરીના મંગલ દિને હવે આ પ્રજ્ઞાવખોધનું કાર્ય મહાદે કરવું જ એવી અંતરપ્રેરણા થતાં, તે સત્તાગત સંકલ્પબીજ નવપલ્લવિત થયું, અને તે શુભ દિને જ પ્રારંભિત થઈ ૨૦૦૭ના આપાદ શુદ્ધ પંચમીના દિને પૂર્ણતા પામી આ મૂર્તિમાન વૃક્ષ બન્યું, જેના ફળપરિણામ આ અંથ ગુણ વાંચકના કરકમળમાં આવે છે.

મોક્ષમાળા (બાલાવબોધ) જેવો સન્મતિતર્ક આદિનો સમકક્ષ અપૂર્વ દર્યાનપ્રભાવકે અંથ જે મહામતિ મહાપ્રભાવકે સોળીં વર્ષની વયે માત્ર ત્રણ ૪ દિવસમાં પ્રૌઠ ગંભીર સુપ્રસન્ન શાસ્ત્રશૈલીથી શૂંચ્યો હતો, તે સોળે કળાએ પૂર્ણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જેવા પ્રજ્ઞાનિધાન પરમ પુરુષની અનુયમ ક્ષયોપશમ શક્તિ ક્યાં? અને એમની જ સૂચિત માર્ગરેખાને અનુસરવાની ધૃષ્ટતા કરનાર આ મંદમતિની અતિ અતિ સ્વદષ્ય શક્તિ ક્યાં? ક્યાં મેરુ, ક્યાં સર્પવ? ક્યાં સિન્ધુ, ક્યાં બિન્દુ? ક્યાં ભાસ્કર, ક્યાં ખદ્યોત? ‘મન્દઃ કવિચક્રઃપ્રાર્થી ગમિત્યા-મ્યુપદાસ્યતામ્’-એ કવિ કાલિદાસની ઉક્તિનું તથા ‘અલ્પશ્રુતં શ્રુતવતાં પરિહાસધામ’ એ શ્રી માનતુંગાચાર્યની ઉક્તિનું અત્ર સ્મરણ થાય છે તથાપિ ‘મહાજનો ચેન ગતઃ સ પન્થાઃ’- મહાજને જે માર્ગે ગમન કર્યું તે માર્ગ એ ન્થાયે-યથાદેશં યથોદ્દેશં યથોપદેશં તે સાધુચરિત મહત્ પુરુષના આદેશ પ્રમાણે ઉદ્દેશ પ્રમાણે ને ઉપદેશ પ્રમાણે, આ લેખકે પણ ‘લઘ્યહતું પશુ ગજબન્ધુ’ ગાત્રે ગજવર સાથે રે’ એવા આત્મવિશ્વાસથી આ સાહસ કર્યું છે. તે ‘ચિદમ્બમુખમંડનં યવતુ ।’

આ પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળામાં નોકાસ્વાળીની જેમ એકસો આઠ પાઠરૂપ ૧૦૮ મણકા છે, અને તે શુભ સંખ્યા બાણે પંચ પરમેષ્ઠિના એકસો આઠ ગુણતું સહજ સ્મરણ કરાવે છે. આવી મંગલમયી આ મોક્ષમાળાના એકસો આઠ પાઠમાં ૭૬ પાઠનો સ્પષ્ટ નામનિર્દેશ શ્રીમદ્ભગ્વતે સ્વયં પ્રદર્શિત કર્યો છે; અને ચોદ પાઠ મહત્પુરુષ ચરિત્ર માટે, દશ પાઠ ભાગમાં વધારાને માટે, છ પાઠ હિતાર્થી પ્રશ્નો માટે અને બે પાઠ

સમાસિચવસરને માટે નિયત રાખવાનું તેઓશ્રીએ સૂચન કર્યું છે. આમ એકસો આઠ પાઠની આ મંડલનાબદ્ધ યોગના છે. કયા ચરિત્રો મૂકવા તેનો નિર્દેશ શ્રીમદે કર્યો નથી, એટલે અત્રે યથાયોગ્ય ચરિત્રની ચૂંટણી આ લેખકે કરી તે યથાસ્થાને મૂક્યા છે; અને તેમાં શ્રીમદ્ના ચરિત્રને પણ પ્રસ્થ ગોચિત જાણી સ્થાન આપ્યું છે તે મુજ સજ્જનોને સમુચિત જ જણાશે. પાઠોમાં વધારાના ભાગ માટે જે દશ પાઠ અનામત રાખ્યા છે, તે માત્ર દશ પાઠની અદ્ય મૂકીને, પણ અત્રે ઘણી જ કરકસરથી વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો પડ્યો છે; તેમજ ‘હિતાર્થી પ્રશ્નો’ એમ મોઘમ રીતે છ પાઠની યોગના શ્રીમદે કહી છે, એટલે તે હિતાર્થી પ્રશ્નોની પસંદગી કરવામાં પણ યથાયોગ્ય વિવેક વાપરવો પડ્યો છે છેવટે સમાસિચવસરના બે પાઠ કહ્યા છે, તે માટે શ્રીમદ્ની મોક્ષમાળાની શૈલી અનુસાર છેલ્લા બે ટુંકા કાળે પ્રયોજ્યા છે. આમ શ્રીમદે સૂચવેલ વિષયમૂર્તિ (Index) અનુસાર પાઠના મધ્યાગા (Headings) પ્રમાણે યથામતિ આ એકસો આઠ પાઠનું આલેખન આ લેખકે કર્યું છે.

વચમાં યથાયોગ્ય સ્થાને ચરિત્રો અને વધારાના ભાગના પાઠ મૂકાવાને લીધે સંખ્યાના અનુક્રમમાં ફેર પડ્યો હોય તે ભલે, બાકી શ્રીમદે પ્રદર્શિત કરેલ સજ્જ અનુક્રમમાં કંઈ પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, એટલું જ નહિ પણ તે કડક રીતે જાળવવામાં આવ્યો છે. અને તેમ કરવામાં આવ્યું છે તે સહેતુક છે. કારણકે પ્રજાનિધાન શ્રીમદે આ પ્રજાવબોધના એક પછી એક પાઠના વિષયની પરમાર્થકલાત્મક સંકલ્પનામાં

કેવો અદ્ભુત પ્રજાતિશય દાખવ્યો છે, તેનો પરિચય. ૪૬ લેખકે ચંપાદ્યાને સ્પષ્ટ ફરી બતાવેલ શિક્ષાપાઠોના પૂર્વાપર અંગ્રાંધ પદ્મી સુજ વિવેકી વિચક્ષણ વાંચકને યગ્ને. પ્રમાણમાં આ અંગ્રાંધ કદ બાલાવગોધ મોક્ષમાળા કરતાં મોટું છે તે સકારણ છે, બાલાવગોધ પામીને આગળ વધેલા આત્મવિદ્યાર્થી અર્થે પ્રજ્ઞાવગોધ હોય એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ ઉપલા ધોરણના પુસ્તકની જેમ આ પ્રજ્ઞાવગોધનું પ્રમાણ મોટું છે, અને એના પાઠોનું માપ બાલાવગોધના પાઠ કરતાં પ્રાયઃ દોડું કે ક્વચિત્ વધારે રાખવામાં આવ્યું છે. બાકી ભાવની અપેક્ષાએ તો ભાવવારિધિ શ્રીમદ્દની કૃતિના અનંતાંશને પણ આ પામી શકે એમ નથી જ. આ પ્રજ્ઞાવગોધના પ્રત્યેક પાઠના અંતે સારરૂપ એક બે કળશકાવ્ય (ક્વચિત્ વધારે) રચ્યા છે,—જેથી આખા પાઠનું તાત્પર્ય બુદ્ધિઆદ્ય બની પ્રાપ્ત જનોના હૃદયમાં સ્થિર થઈ શકે. અત્રે પ્રેમ અંગે પરમાર્થસ્નેહી શ્રી મનસુખજીભાઈ તારાચંદ મહેતા તથા શ્રી ચંદુલાલભાઈ શુભાચંદ મહેતાએ મિત્રભાવે સદ્ભાવથી લીધેલ શ્રમ માટે આભાર વ્યક્ત કરું છું.

આ પ્રજ્ઞાવગોધ મોક્ષમાળા બાલાવગોધ મોક્ષમાળાનું અનુ સધાન હોઈ, માત્ર પકન નહિ પણ મનન કરવા યોગ્ય પાઠ્ય પુસ્તક તરિકે જે તેનું ઉપયોગિપણું છે તે જ આનું ઉપયોગિપણું છે; અને જે તેનું પ્રયોજન છે તે જ આનું પ્રયોજન છે એટલે બાલાવગોધ મોક્ષમાળા અંગે તેના સમર્થ કર્તા પુરુષે તેની મુખમુદ્રા—પ્રસ્તાવનામાં જે ટકોટકીણું વચન લખ્યા છે તે સર્વ અત્ર પણ લાગુ પડે છે: ‘આ અંગ્રાંધ ચંપાદ્યાદ તત્ત્વાવગોધ વૃદ્ધનું બીજ છે. તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરી શકે

ભવરોગથી મુક્ત થઈ આત્માની શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ સ્વસ્થ આરોગ્ય અવસ્થા પ્રગટવી એ જ મોક્ષ આ મોક્ષ કોણ નથી ઇચ્છતું ? પણ પણ બંધનથી છૂટવા ઇચ્છે છે તો પછી મનુષ્ય કેમ ન ઇચ્છે ? અને ભવ એ જ મહા બંધન કે એટલે તેથી છૂટવાને તીવ્રવેગી અભિલાષ (સવેગ) ધરતો સુમુક્ષુ ઉચ્ચ સવેગથી અને અદ્ભૂત ઉત્સાહથી મોક્ષપુરુષાર્થ આદર્યા વિના મંદ જ નહિ

આ ભવબંધનના કારણરૂપ કર્મજુ ખલા ત્રોડી મોક્ષ પામવાની લગામ આત્માના પોતાના હાથમા જ છે કારણકે દેહાદિ પરભાવમા આત્મપ્રાપ્તિ એ જ આ જીવની મોટામાં મોટી મૂલગત ભૂલ છે, અને આ અવિદ્યારૂપ આત્મપ્રાપ્તિથી જ ભવપ્રાપ્તિ ઉપજી છે એટલે આત્મપ્રાપ્તિ ઇચ્છી જીવ જો દેહાદિ અને રાગાદિ પરભાવ પ્રત્યે આત્મભાવ ધરવાની 'ના'પાડે, 'પ્રત્યાખ્યાન' કરે, ગગ-દેવ-મોહરૂપ વિપરીત ભાવે પરિણુ મવારૂપ વિભાવ ઇચ્છી દીએ, તો ભાવકર્મ ન બંધાય, અને તેના નિમિત્ત અભાવે દ્રવ્યકર્મ પણ ન બંધાય અને આ પ્રકારે ભાવકર્મ-દ્રવ્યકર્મનું દુર્વૃત્તક (Vicious Circle) તૂટી કર્મ-બંધની સાકળ (Chain) તૂટે આમ આ બંધસંકલના ત્રોડવાની લગામ આત્માના હાથમા છે, એ વિભાવરૂપ ભાવકર્મખનિષ્ણામે નહિ પરિણુમવાની બ્રેઈક (Break) દબાવવારૂપ પુરુષાર્થની મહત્ત્વચાવી (Master-key) પુરુષના (આત્માના) પોતાના ગજવામાં જ છે મોહનિદ્રામાંથી જાગેલો આત્મા વિવેકખ્યાતિ વડે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન પામી, વિભાવરૂપ અધર્મને ત્યજી આત્મસ્વભાવરૂપ સનાતન આત્મધર્મને ભજે તો મોક્ષ હથેળીમા જ છે આમ કર્મનિબદ્ધ આત્માના (પુરુષના)

પુરુષાર્થનો માર્ગ સદાય સાવ ખુલ્લો પડ્યો છે. ભવસ્થિતિ આદિ ખોટા પ્રકારના છેડી દઈ જીવ સત્ય પુરુષાર્થ કરે એટલી જ સાર છે આ અનંત શક્તિના સ્વામી પુરુષ-સિંહનો (આત્માનો) હુકાર કર્મ-શ્રૂંગાલને નાડવા માટે બસ છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ નીરંગના કરી છે તેમ ‘જબ જાગેગે આત્મા, તબ લાગેગે રંગ.’ એ જ પુરુષનું પરમ પુરુષાર્થપ્રેરક ઉદ્દેશોપન છે કે-

“જે ઈચ્છે પરમાર્થ તો, કરે સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદે નહિ આત્માર્થ.”

આ મોક્ષપુરુષાર્થની મિદ્ધિનો રતનત્રયીરૂપ અમોઘ ઉપાય પરમ પુરુષ વીતરાગોએ પ્રદર્શિત કર્યો છે. ભવરાગના બિષત્રવર એવા આ વીતરાગોએ આ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ દિવ્ય રસાયનનું નિરૂપણ કર્યું છે, જેનું સેવન કરવાથી આત્મા નીરોગી બને છે જિનના મૂળમાર્ગરૂપ આ દિવ્ય રસાયનનો સરસ રસ આ થંધમાં મૂળરૂપે રહ્યો હોઈ. તેની શાખા-પ્રશાખારૂપ સર્વ શિક્ષાપાઠોમાં સર્વત્ર વ્યાપક બન્યો છે, જેથી મોક્ષપથપ્રદર્શન સર્વ સતસાધનનો મોઢ કરતી આ યથાર્થનામા ‘મોક્ષમાળા’ પર મુમુક્ષુને મોક્ષપુરુષાર્થની ભગૃતિ પ્રેરી મોક્ષરૂપ આત્મનીરોગિતાનું કારણ થઈ પડ્યો! શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની આજ્ઞાન નિર્વાહરૂપ આ ચતુર્કિંચિત સત્પુરુષાર્થ વડે આ ‘કોઈ કરશે એવી તે આર્ષ દ્રષ્ટાની સૂચક ભવિષ્યવાણીનો (Prophecy) સત્યકાર થવાનું આ લેખક કંઈ પણ નિમિત્ત બન્યો હોય. તો તેટલું આ પ્રયત્નનું મદ્દગણ્ય લેખી, ગુણદોષરૂ હંસદંષિ સ્વરૂ જનો અત્ર નિમજ્જન કરી ચિત્તપ્રમત્તતા અનુભવો!

કાર્તિકી પૂર્ણિમા, ગ. ૨૦૦૮ ડૉ. ભગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહે
પ, ચો ૧૧૨ી રોડ, મું.મઈ, ૭

એમ. બી. બી. એ

વે ધ ડ વ ચ નો

પરમ નિધાન પ્રગટ મુખ આગળે, જગત ઉલ્લંઘી હો જાય !
 જ્યોતિ વિના છુઓ ! જગદીશની, અંધોઅંધ પદ્મામ !—શ્રીઆનંદધનજી
 પરધર નેતાં રે ધર્મ તુમે રૂરો, નિજ ધર ન લહો રે ધર્મ !
 એમ નાવ ઝળે રે મૃગ કસ્તૂરીઓ, મૃગમદ પરિમલ મર્મ.—શ્રીયશોવિજયજી
 આદ્યો આચરણુ લોકલિપચારથી, શાસ્ત્ર અભ્યાસ પણ કાંઈ કીધો;
 સુદ્ધ શ્રદ્ધાન વળી આત્મઅવલંબ વિનુ, તેહવો કાર્ય તિલે કા ન સીધો.
 —શ્રી દેવચંદ્રજી

જગતલે રૂડું દેખાડ્યા અનંતવાર પ્રખાન કર્યું; તેથી રૂડું થયું
 નથી. કેમકે પરિશ્રમગૃ અને પરિશ્રમણના હંતુઓ હજી પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે.
 એક ભવ જો આત્માનું રૂડું થાય તેમ વ્યતીત કરવામા જશે, તો
 અનંત ભવનું સાદું વળી રહેશે; એમ હું લઘુત્વભાવે સમજાવ્યા છઉં;
 અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે.

અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને
 અર્થે ગળાશે તે દેહે આત્મવિચાર પામવા યોગ્ય બણી સર્વ દેહાર્થની
 કલ્પના છોડી દઈ એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવે
 મુમુક્ષુ જીવને અવસ્ય નિશ્ચય જોઈએ.

તે આત્મસ્વરૂપથી મહત્ત એવું કંઈ નથી. એવો આ સૃષ્ટિને વિશે
 કોઈ પ્રભાવનગ ઉત્પન્ન થયો નથી, છે નહીં અને થવાનો નથી કે જે
 પ્રભાવનગ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપને પણ પ્રાપ્ત ન હોય.—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી.

જ્ઞાન-વંશજનો દેહ ધર્યો રે, માંહી જોગપણનો છે જીવ;
 ભક્તિ આજ્ઞાગૃ પંચિયાં રે, એવો કોઈ સેવક શિવ.—શ્રી અખાભક્ત
 સુદ્ધાતમ અનુગૌ ક્રિયા, સુદ્ધ જ્ઞાન દ્વિગ દૌર;
 મુક્તિપંથ આધન થઈ, વાગજીવ સમ ઔર—શ્રી જનારસીદાસજી

મૂળમાર્ગ રહસ્ય

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે,
 કરી વૃત્તિ ચાખંડ સન્મુખ....મૂળ૦
 નો'ય પૂર્ણાદિની જો કામના રે,
 નો'ય બહાણું અંતર ભવદુઃખ....મૂળ૦ ૧
 કરી જોજો વચનની તુલના રે,
 જોજો શોધને જિન સિદ્ધાંત....મૂળ૦
 માત્ર કહેવું પરમારથ હેતુથી રે,
 કોઈ પામે સુસુષુ વાત....મૂળ૦ ૨
 જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની શુદ્ધતા રે,
 એકપણે અને અવિરુદ્ધ....મૂળ૦
 જિનમારગ તે પરમાર્થથી રે,
 સોમ કહ્યું સિદ્ધાંતે શુદ્ધ....મૂળ૦ ૩
 લિંગ અને લેદો જો વૃત્તના રે,
 દ્રવ્ય દેશ દાળાદિ લેદ....મૂળ૦
 પણ જ્ઞાનાદિની જો શુદ્ધતા રે,
 તે તો ત્રણે કાળે અભેદ....મૂળ૦ ૪
 હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે,
 સંક્ષેપે મુણો પરમાર્થ....મૂળ૦
 તેને જોતાં વિચારિ વિશેષથી રે,
 સમજશે ઉત્તમ આત્માર્થ....મૂળ૦ ૫
 છે દેહાદિથી ભિન્ન આતમા રે,
 ઉપયોગી સદા અવિનાશ....મૂળ૦

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે,
 કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ જાસ....મૂળ૦ ૬
 જે જ્ઞાને કરીને જાણ્યું રે,
 તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત....મૂળ૦
 કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે,
 જેનું બીજું નામ સમકીત....મૂળ૦ ૭
 જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે,
 જાણ્યો સર્વેથી લિન્ન અસંગ....મૂળ૦
 તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે.
 નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ....મૂળ૦ ૮
 તે ત્રણે અભેદ પરિણામથી રે,
 જ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ....મૂળ૦
 તેહ મારગ જિનનો પામ્યો રે,
 કિંવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ....મૂળ૦ ૯
 એવાં મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવા રે,
 અને જવા અનાદિ બંધ....મૂળ૦
 ઉપદેશ સદ્ગુરુનો પામવા રે,
 ટાળી સ્વચ્છંદ ને પ્રાતબંધ....મૂળ૦ ૧૦
 એમ દેવ જિનદે ભાળ્યું રે,
 મોક્ષમારગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ....મૂળ૦
 ભવ્ય જનોના હિતને કારણે રે,
 સંક્ષેપે કહ્યું સ્વરૂપ....મૂળ૦ ૧૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

સુભાષિત રત્નો

અપ્પા નઈં વેયરણી, અપ્પા મે કુહસામલી ।

અપ્પા કામદુઘા ધેણ, અપ્પા મે નંદનં વનં ॥ શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર
ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનં, નાત્માનમવસાદયેત્ ।

આત્મૈવ હ્યાત્મનો ચન્ધુરાત્મૈય રિપુરાત્મનઃ ॥—ગીતા

卐

જ્યાંલગી આતમા તત્ત્વ ચિન્થે નહિં,

ત્યાંલગી સાધના સર્વ જૂઠી.—શ્રી નરસિંહ મહેતા.

જખ જાન્યે નિજ રૂપકો, તખ જાન્યે સખ લોક;

નહિં જાન્યે નિજ રૂપકો, સખ જાન્યે મો દેહ.

જિતપદ નિજપદ એકતા, લેહલાવ નહિ કાંઈ,

લક્ષ થવાને તેહનો, કહ્યાં શાસ્ત્ર સુખદાયિ.

છટે દેહાધ્યાસ તો, તું કર્તા નહિં કર્મ,

તું ભોક્તા નહિં તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ;

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અભ્યાસાધ સ્વરૂપ

શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યધન, સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ,

ખીલું કહિયે કેટલું ? કર વિચાર તો ખમ.—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

卐

અહમિકો સત્ત્વ સુદ્ધો દંસજનાણમદ્ભો સદારુચી ।

નવિ અરિય મજ્ઞ કિંચિવિ અણં પરમાણુમિત્તંપિ ॥

શ્રી કુંદુકુંદાચાર્યજી

મર્ષતઃ સ્વરસનિર્ભરમાર્થ, ચેતયે સ્વયમહં સ્વમિદૈકં ।

નાસ્તિ નાસ્તિ મમ કથન મોહ, શુદ્ધચિદ્ધનમદોનિધિરસ્મિ ॥

શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજી

મોક્ષપદે અપ્પાણં, ઠયેદિ તં ચેવ જ્ઞાદિ તં ચેવ ।
 તત્યેવ વિહર ણિચં, મા વિહરસુ અણ્ણદશ્વેસુ ॥ શ્રીકુંદકુંદાચાર્યજી
 પરુ પય મુહદ્ ધર્મે મૃતમપ્યનુયાતિ યઃ ।
 શરોરેણ સમં નાશં સર્વમન્યત્તુ ગચ્છતિ ॥ શ્રી હરિભદ્રાચાર્યજી

ધર્મરંગ છરણ નહિં....સાહે દેહ તે છરણ થાય રે....શુણ.
 સોતું તે વિણસે નહિં....સાહે. ઘાટ ધડામણ જાય રે....શુણ.
 શ્રીયશોવિનયજી

અશુદ્ધ નિમિત્તે એ સંસ્રર્તા, અત્તા કર્તા પરને;
 શુદ્ધ નિમિત્ત રમે જગ ચિદ્ધન, કર્તા ભોક્તા ધરને.-શ્રી દેવચંદ્રજી
 નિશ્ચય વાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નો'ય;
 નિશ્ચય શખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય.
 દયા શાંતિ સમતા ક્ષમા, સત્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય;
 હોય મુમુક્ષુ ઘટ વિષે; એહ સદાય મુક્તગ્ય.
 કયાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
 બધે બેઠ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.
 ત્રિહાં રાગ અને વળી દ્વેષ, તિહાં સર્વદા માનો કલેષ;
 ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સર્વ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ.
 સર્વ કાળતું છે ત્યાં જ્ઞાન, દેહ છતાં ત્યાં છે નિર્વાણ;
 ભવ છેવટની છે એ દશા, રામ ધામ આવીને વસ્યા.
 શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી

અહો ! અનન્તચીર્યોયમાત્મા વિશ્વપ્રકાશકઃ ।
 ત્રિલોક્યં ચાલયત્યેવ ધ્યાનશક્તિપ્રભાવતઃ ॥ શ્રીશુભચંદ્રાચાર્યજી.
 પરબ્રહ્મપરિણામનિદાનં, સ્ફુટ કેયલવિજ્ઞાનં રે.
 ચિરચય વિનયવિવેચિતજ્ઞાનં, જ્ઞાંતસુધારસપાનં રે॥શ્રીવિનયવિનયજી

વિષયાનુક્રમણિકા

શિક્ષાપાઠ	પૃષ્ઠ
૧. વાંચકને પ્રેરણા	૧
૨. જિનદેવ (કાવ્ય)... ..	૨
૩. જિનદેવ-ભાગ ૨	૪
૪. નિર્ઝંઘ	૭
૫. કયાની પરમ ધર્મતા	૧૦
૬. સાચું બ્રાહ્મણ્યુષ્યું -	૧૪
૭. મહા મહાણુ મહાવીર	૧૭
૮. મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના	૨૩
૯. સત્શાસ્ત્રનો ઉપકાર	૨૬
૧૦. પ્રમાદના સ્વરૂપનો વિશેષ વિચાર	૩૦
૧૧. પ્રમાદના સ્વરૂપનો વિશેષ વિચાર-ભાગ ૨ (કાવ્ય) ૩૩	
૧૨. ત્રણ મનોરથ	૩૪
૧૩. ચાર સુખશબ્દો	૩૬
૧૪. જંબૂ સ્વામી	૩૯
૧૫. વ્યાવહારિક જીવોના ભેદ	૪૩
૧૬. ત્રણ આત્મા-ભાગ ૧	૪૬
૧૭. ત્રણ આત્મા-ભાગ ૨	૪૯
૧૮. સમ્યગ્દર્શન-ભાગ ૧	૫૨
૧૯. સમ્યગ્દર્શન-ભાગ ૨	૫૬
૨૦. ‘યાકિની મહત્તરાસુનુ’ હરિભદ્રસૂરિ	૫૯
૨૧. મહાત્માઓની અસંગતા	૬૨

૨૨. સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ	૬૬
૨૩. અનેકાન્તની પ્રમાણતા	૬૯
૨૪. મનપ્રાંતિ	૭૪
૨૫. તપ	૭૭
૨૬. જ્ઞાન-ભાગ ૧	૮૧
૨૭. જ્ઞાન-ભાગ ૨ (કાવ્ય)	૮૫
૨૮. ક્રિયા	૮૬
૨૯. સિદ્ધસેન દિવાકર અને સમંતલદ્રાચાર્ય	૯૧
૩૦. આરંભપરિશિષ્ટની નિવૃત્તિ પર જ્ઞાનીઓએ આપેલો ધણો ભાર		૯૪
૩૧. દાન....	૯૭
૩૨. નિયમિતપણું	૧૦૧
૩૩. જિનાગમ સ્તુતિ (કાવ્ય)	૧૦૪
૩૪. નવતત્ત્વનું સામાન્ય સંક્ષેપ સ્વરૂપ-ભાગ ૧....	૧૦૫
૩૫. નવ તત્ત્વનું સામાન્ય સંક્ષેપ સ્વરૂપ-ભાગ ૨	૧૧૦
૩૬. સાર્વજનિક શ્રેય.	૧૧૪
૩૭. ભગવાન ઋષભદેવજી	૧૧૮
૩૮. સદ્ગુણ	૧૨૨
૩૯. દેશધર્મ વિષે વિચાર	૧૨૫
૪૦. મૌન	૧૩૦
૪૧. શરીર	૧૩૪
૪૨. પુનર્જન્મ	૧૩૭
૪૩. પંચ મહાવ્રત વિષે વિચાર	૧૪૧
૪૪. દેશબોધ-ભાગ ૧	૧૪૫

૪૫. દેશબોધ-ભાગ ૨ (કાવ્ય)	૧૪૮
૪૬. પ્રશસ્ત યોગ ...	૧૪૯
૪૭ સરલપણું	૧૫૨
૪૮ નિરભિમાનપણું	૧૫૬
૪૯ પ્રશ્નચર્યનું સર્વોત્કૃષ્ટપણું	૧૬૦
૫૦ દુષ્કરદુષ્કરકારી સ્થૂલભદ્રજી ...	૧૬૩
૫૧. આજ્ઞા	૧૬૬
૫૨. સમાધિ મરણ	૧૬૯
૫૩ વૈતાલીય અધ્યયન	૧૭૩
૫૪ સયોગોનું અનિત્યપણું	૧૭૭
૫૫ મહાત્માઓની અનંત સમતા	૧૮૦
૫૬ માથે ન જોઈએ	૧૮૪
૫૭ ઉદ્યાદિ ભંગ	૧૮૮
૫૮ જિનમત નિરાકરણ	૧૯૨
૫૯. ત્રીશ મહામોહનીય સ્થાનક	૧૯૫
૬૦ તીર્થંકર પદ પ્રાપ્તિ સ્થાનક ...	૧૯૭
૬૧ માયા	૨૦૧
૬૨. પરીપક્ક જય	૨૦૪
૬૩. વીરત્વ (કાવ્ય)	૨૦૮
૬૪. ભગવાન નેમનાથજી અને મહાસતી રાણમતી	૨૧૧
૬૫ સદ્ગુરુ સ્તુતિ (કાવ્ય)	૨૧૫
૬૬. પાંચ પરમ પદ વિષે વિશેષ વિચાર-ભાગ ૧	૨૧૯
૬૭ પાંચ પરમ પદ વિષે વિશેષ વિચાર-ભાગ ૨	૨૨૨
૬૮. અવિરતિ	૨૨૭

૬૯. અધ્યાત્મ	૨૩૧
૭૦. મંત્ર....	૨૩૭
૭૧. શ્રીપાલ રાજા અને મયણાસુંદરી		૨૪૦
૭૨. છ પદ નિશ્ચય-ભાગ ૧	૨૪૩
૭૩. છ પદ નિશ્ચય ભાગ-૨	૨૪૮
૭૪. મોક્ષમાર્ગની અવિરોધતા	૨૫૨
૭૫. સનાતન ધર્મ	૨૫૬
૭૬. સૂક્ષ્મ તત્ત્વ પ્રતીતિ	૨૫૯
૭૭ સમિતિ શુભિ	૨૬૩
૭૮. કર્મના નિયમો	૨૬૮
૭૯. મહત્ત્વ પુરુષોની અનંત દયા	૨૭૨
૮૦. 'કલિકાલસર્વજ્ઞ'	૨૭૫
૮૧. નિર્જરા કેમ	૨૮૦
૮૨. આકાંક્ષા સ્થાનકે કેમ વર્તવું?		૨૮૩
૮૩. મુનિધર્મ ચોખ્ખતા	૨૮૭
૮૪. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ	૨૯૦
૮૫. ઉન્નતતા	૨૯૬
૮૬. એક અંતર્મુદૂર્ત	૨૯૯
૮૭. દર્શન સ્તુતિ (કાવ્ય)	૩૦૩
૮૮. ભક્ત ત્રિભૂતિ-ભાગ ૧	૩૦૫
૮૯. ભક્ત ત્રિભૂતિ-ભાગ ૨	૩૦૯
૯૦. વિભાવ-ભાગ ૧	૩૧૩
૯૧. વિભાવ-ભાગ ૨ [કાવ્ય]	૩૧૬
૯૨. રમ્યાસ્વાદ	૩૧૮

૯૩. અહિંસા અને સ્વચ્છંદતા ...	૩૨૧
૯૪. અદ્ય શિથિલપણાથી મહાદોષના જન્મ ...	૩૨૪
૯૫. પારમાર્થિક સત્ય ...	૩૨૮
૯૬. આત્મભાવના ...	૩૩૨
૯૭. જિનભાવના	૩૩૪
૯૮. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર એક મહાવિભૂતિ	૩૩૮
૯૯. " " " -ભાગ ૨	૩૪૬
૧૦૦. " " " -ભાગ ૩	૩૪૯
૧૦૧. હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૧	૩૫૨
૧૦૨. હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૨	૩૫૫
૧૦૩. હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૩	૩૫૮
૧૦૪. હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૪	૩૬૧
૧૦૫. હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૫ ...	૩૬૪
૧૦૬. હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૬	૩૬૮
૧૦૭. સમાસિ અવસર (કાવ્ય)-ભાગ ૧ ...	૩૭૨
૧૦૮. સમાસિ અવસર (કાવ્ય)-ભાગ ૨ ...	૩૭૩

પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળા

શિક્ષાપાઠ ૧ : વાંચકને પ્રેરણા

વિવેકી વાંચક ! આજે આ ગ્રંથ તમારા કરકમલમાં આવે છે. તે પ્રત્યે તમે પ્રસન્ન દૃષ્ટિથી અવલોકજો ! તેમાં કથન કરેલ ભાવોને વિચારપૂર્વક અવગાહજો ! અને હેય-ઉપાદેયનો (ત્યજવા-શ્રદ્ધવા યોગ્યનો) વિવેક કરી પરમાર્થનું પરિશીલન કરજો ! એથી કરીને તમને આત્માના અનંત આનંદ ગુણની પ્રસાદી પ્રાપ્ત થશે.

સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે । જેમ વ્યવહારમાં તેમ પરમાર્થમાં પણ જે સુકૃતિનું કારણ થાય તે વિદ્યા આત્મવિદ્યા એ જ ખરી વિદ્યા છે, તેના લક્ષ વિનાની સર્વ વિદ્યા અવિદ્યા છે. વર્તમાનમાં કેટલાક લોકો અવિવેકી વિદ્યાના પ્રસંગથી સમયના પ્રવાહમાં તણાઈ જઈ ધર્મ પ્રત્યે સર્વથા અશ્રદ્ધાળુ જણાય છે. તો કેટલાક વળી કુલપરંપરાગત મતાશ્રદ્ધ અને અંધશ્રદ્ધામાં ગરકાવ થયેલા દેખાય છે. ધર્મ તત્ત્વની સમ્યક્ પરિજ્ઞા કરી, તે પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા ધરાવનારા ધન્ય માનવો તો કવચિત્ જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અશ્રદ્ધાળુને શ્રદ્ધા પ્રેરવા, અંધશ્રદ્ધાળુને સત્ય શ્રદ્ધા ઉપજાવવા અને સાચા શ્રદ્ધાળુને વિશેષે સ્થિર કરવા આ પુસ્તક નિમિત્તભૂત થાય એવી પરમ કૃપાળુ ભગવાન પ્રત્યે પ્રયાચના !

મહા ભવરોગ મટાડવા માટે પરમ ભાવવૈદ વીતરાગ

દેવે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ દિવ્ય રસાયનનું નિરૂપણ કર્યું છે,—જેનું સેવન કરવાથી આત્મા નીરોગી બને છે. જિનના મૂળમાર્ગરૂપ આ દિવ્ય રસાયનનો સરસ રસ આ ગ્રંથમાં મૂળરૂપે રહ્યો છે,—જેથી એ આત્મનીરોગિતાનું કારણ થઈ પડશે! નિષ્કારણ કરુણાશીલ ભગવાને હૃદય-સાગરનું મંથન કરી જ્ઞાનામૃત વલોબ્યું છે, જેના પાનથી વિબુધો અમૃતપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ‘કામ એકે આત્માર્થનું’, બીજો નહિ મનરોગ’—એ મહાસૂત્રને હૃદયમાં ધારણ કરી, હે વિબુધો! વિનયાદિ અનુપાન સાથે આ જ્ઞાનામૃતનું પાન કરી તમે અમૃતત્વને પામે! એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના!

કૃતશ

(હરિગીત) જિનરાજ ચંદ્ર સુદર્શને મજ્ઞાવખોધ સમુદ્રની,
છાજો ઉંચે ઉછળે અહો! બુધરંજની ચિત્તનંદની;
તેમાં તિમજ્જન આચરી હે પ્રાણજન! ત્રણ તાપની,
શાંતિ કરી અનુભૂતિ હ્યો આનંદમય તિજ આત્મની.

શિક્ષાપાઠ ૨ : જિનદેવ

રત્નમાલા (આરતીનો રાગ)

જય જિનદેવા! જય જિનદેવા!

દેવ કરે છે સહુ તમ મેવા;

મુર નર ઇન્દ્રો સ્તવન કરે છે,

યોગિવરેન્દ્રો ધ્યાન ધરે છે....જય જિનદેવા! ૦ ૧.

રાગાદિક સહુ થતુ હત્યા,
વરો કેવલશ્રી રીઝી પ્રીત્યા;
શ્રીમદ્ સાચા જિન તમે છો,
દિવ્ય ગુણોથી દેવ તમે છો...જય જિનદેવા !૦ ૨

કર્મ હત્યાથી જિન છો જિપ્સુ,^૧
સર્વજ્ઞ જ્ઞાને બ્યાપક વિષ્ણુ;
શંકર સહુનું શં કરવાથી,
હરિ પુરુષોત્તમ અથ હરવાથી....જય જિનદેવા !૦ ૩
સહજ સ્વરૂપે સ્વયં પ્રગટયાથી,
બ્રહ્મ સ્વયંભૂ બુદ્ધ બુઝયાથી;
રામ તમે છો આતમરામી,
સ્વામ તમે છો ચેતન સ્વામી....જય જિનદેવા !૦ ૪

જગશુર જીવ-મુક્ત અસ્નેહી,
હેહ છતાંયે જેહ વિદેહી;
મુક્તિ તણો મારગ જગબંધુ,
જોધે અદ્વૈત્ય કરુણાસિન્ધુ....જય જિનદેવા !૦ ૫
દર્શન જ્ઞાન આરિત્ર ત્રિવેણી,
સંગમ તીરથ શિવપથ ત્રેણી;
એ જસ તીર્થે નિત્ય નિમજ્જી,
પાવન જન સૌ પાપ વિવર્ણ...જય જિનદેવા !૦ ૬
ધાતિક્ષય પ્રગટ્યું વીર્ય અનંતું,
દર્શન જ્ઞાન ને સૌખ્ય અનંતું;

૧. જીતનારા. કેવલશ્રી વરી હોવાથી જે સાચા શ્રીમદ્ છે.

જિન પદ પામે જિનરૂપ લાજી,
 અમ્બુલવાસી સિંહ જ્યું નિહાળી....જય જિનદેવા ! ૦૭
 જિન ઉપાસો જિન ધાય જીવો,
 ' દીપ ઉપાસી વાટ જ્યું દીવો;
 જિન સહજાતમસ્વરૂપી એવા,
 ભગવાન દાસના શરણુ સુદેવા....જય જિનદેવા ! ૦ ૮
 શાર્દૂલવિકીરિત.

એવા શ્રી અરિહંત અહંત પ્રભુ નીરાગી જીનેશ્વરા,
 આપ પ્રાપ્ત પરં પરેષિત પદને ત્રેલોક્યના ઇશ્વરા;
 શ્રીમદ્ જે ભગવાન દાસશરણુ કારુણ્યના ધામ જે,
 હો આત્માર્પણ તેહના ચરણમાં ! સાચો સુવિશ્રામ જે ૧

શિક્ષાપાઠ ૩ : જિનદેવ-માગ (૨)

જિન એ કાંઈ સંપ્રદાયવાચક શબ્દ નથી, પણ મહાન તત્ત્વવાચક શબ્દ છે રાગાદિ સર્વ આંતર શત્રુઓને જીતી જે શુદ્ધ સહજાતમસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલા છે, એવા શુદ્ધ આત્મા તે ' જિન. ' આત્મા અને કર્મના સનાતન યુદ્ધમાં કર્મકટકનો સંહાર કરી જે વિજયશ્રી વર્ધા છે, એવા ખરેખરા શ્રીમદ્ આત્મવીર તે જ જિન. અને એવા જિન ભગવાન અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય એ દિગ્ધ આત્મશુદ્ધોના સ્વામી થયા હોવાથી, એ જ ખરેખરા ' દેવ ' છે.

વિશ્વની વિશિષ્ટ અને શ્રેષ્ઠ વિભૂતિરૂપ આવા આ જિનદેવ પરમ ‘અર્હત’ અર્થાત્ વિશ્વની પૂજના પરમ પાત્ર છે. સર્વ દેવેન્દ્રો જેને વંદે છે અને સર્વ યોગીન્દ્રો જેને ધ્યાવે છે, એવા આ મહાદેવ સર્વદાને માટે સર્વ દોષથી સર્વથા રહિત થયા છે. કારણકે જેમાં સર્વ દોષો સમાય છે, એવા રાગ દ્વેષ ને મોહ એ ત્રણ મહાદોષને આ મહાદેવે સર્વથા નષ્ટ કર્યા છે; અથવા પ્રકારાંતરે આ પરમ નિર્દોષ મૂર્તિએ આ અઢાર દોષને નષ્ટ કર્યા છે:—

અનાદિ એવું આત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપ કે જેના પર અનંત કાળના અજ્ઞાન આવરણના અનંત ચર બાઝી ગયા હતા, તેને આ ભગવાન વીતરાગ દેવે ખઠાર ખેંચી કાઢી પ્રકટ કર્યું, ને અજ્ઞાન દોષને નિવૃત્ત કર્યો. નિદ્રા, સ્વપ્ન, જાગૃત અને ઉજ્જાગૃત એ ચાર દશામાંથી ઉત્તર અવસ્થા ભગવાને પ્રાપ્ત કરી; અર્થાત્ સહજ આત્મસ્વરૂપમાં અખંડ જાગૃત આત્મોપયોગમય પરમ જ્ઞાનદશા પામેલા ભગવાને નિદ્રા દોષની આત્યંતિક નિવૃત્તિ કરી મિથ્યામતિ નામની જે કુલટા સ્ત્રી આ જીવ સાથે અનાદિથી બેડાયેલી સંલગ્ન હતી, તેને અપરાધિની ને દુઃશીલ વ્યભિચારિણી બાણીને આ મહાત્માએ આત્મગૃહમાંથી ખઠાર કાઢી મૂકી; અને સપરિવાર સમકિત સાથે સગાઈ કરી મહા મિથ્યાત્વ દોષને—દર્શનમોહને ક્ષીણ કર્યો.

અને રાગ, દ્વેષ ને અવિરતિ પરિણામ કે જે ચારિત્ર-મોહના જળરજસ્ત યોદ્ધા હતા, તે તો જેવી આ ભગવાનની વીતરાગ પરિણતિ પરિણમી કે તત્ક્ષણ બાધા બની ઊઠીને

નાહી ! ભગવાન જ્યારે ક્ષપકચેણીરૂપ મજરાજ પર ચઢ્યા ત્યારે, -હાસ્ય, અરતિ, રતિ, શોક, દુઃખ, રાગ, લય, વેદોદય (કામ) -એ તુચ્છ કૃષિપંકિત જેવા, ઢીલા માટીના ઢેકાં જેવા દોષ તો બિચારા ક્યાંય ચગદાઈ ગયા ! આમ ચારિત્રમોહનો સર્વનાશ કરી, નિષ્કારણ કરુણારસના સાગર આ પરમકૃપાળુ દેવે જ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ કર્યું.

આવા આ પરમ વીતરાગ પ્રભુ ત્રિલોકગંધુ દાન સંબંધી વિઘ્નને-દાનાંતરાયને નિવારી, પરમ અહિંસાધર્મના ઉપદેશદાનથી સર્વજનને અભયદાન પદના દાતા થયા. લાભ સંબંધી વિઘ્નને-લાભાંતરાયને નિવારી, પરમ લાભરસથી ભસ્ત એવા આ પ્રભુ, જગતને આત્મલાભમાં વિઘ્ન કરનારા લાભવિઘ્નના નિવારક થયા. પાંડિત વીર્ય વડે કરીને વીર્ય વિઘ્નને-વીર્યાંતરાયને નિવારી આ પ્રભુ પૂર્ણ પદવીના યોગી બન્યા. અને ભોગાંતરાય-ઉપભોગાંતરાય એ બંને વિઘ્ન નિવારી આ પ્રભુ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપરમભુતારૂપ ભોગના સુભોગી થયા.

આમ અજ્ઞાનાદિ અઢાર દ્વપણથી રહિત એવા આ જિનદેવ, વીતરાગ પરમાત્મા છે, -જેના અનન્ય ગુણોનું સંકીર્તન મુનિજનવૃંદ ગાય છે કે—“ત્હાડે” નેત્રયુગલ પ્રથમરસમાં નિમગ્ન થયેલું છે. ત્હાડે” મુખકમલ પ્રસન્ન છે. ત્હારો ઉત્સંગ સ્ત્રીસંગથી રહિત છે. અને ત્હાડે” કરયુગલ પણ શસ્ત્રના સંબંધ વિનાનું છે. તેથી કરીને જગતમાં કોઈ ખરેખરો વીતરાગ દેવ હોય તો તે તું જ છે.”

આવા પરમ નિર્દોષ ગુણમૂર્તિ શ્રીમદ્ વીતરાગ દેવની

આ પ્રકારે સ્વરૂપપરીક્ષા કરી, આ મનવિશ્રામી જિનવરના ગુણ ને ગાય છે, તે પણ આ “દીનબંધુની મહેર નજરથી” કૃપાદ્રષ્ટિથી આનંદઘન પદને પામે છે. અર્થાત્ તે પણ જિનેશ્વર તુલ્ય પરમાનંદમય સહજ આત્મસ્વરૂપ પદને પામે છે. કારણકે ‘જિનપદ નિજપદ એકતા, ભેદભાવ નહિ’ કાંઈ.’ એટલે સિંહને દેખીને જેમ અજકુલગત સિંહને નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ જિનસ્વરૂપના દર્શને મુમુક્ષુ ભક્ત આત્માને ‘દર્પણ જિમ અવિકાર’ પ્રભુના રૂપદર્પણમાં નિજ સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે.

(અનુક્રુપ.) શુદ્ધ ચૈતન્યના સ્વામી, સહજાત્મસ્વરૂપ ને; મુમુક્ષુજન એવા તે, ભગવાન્ જિનને ભજે.

શિક્ષાપાઠ ૪ : નિર્ઞંધ

જિનદેવ જેવા મહત્ત્વ પુરુષના નિર્ઞંધ વીતરાગ માર્ગે વિચરવાનો ‘અપૂર્વ અવસર’ જેને પ્રાપ્ત થયો છે, એવા નિર્ઞંધ સાધુપુરુષના સ્વરૂપનો અત્ર કંઈક વિચાર કરીશું. ધન, ધાન્ય, ઘરખાર આદિ ણાદ્ય ગ્રંથિ (ગાંઠ, બંધન) અને મોહ-રાગ-દ્વેષ-ક્રોધ-માનાદિ અભ્યંતર ગ્રંથિ,—એમ ‘સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને’, જેદ્રવ્ય-ભાવ બન્ને પ્રકારની પરિગ્રહરૂપ ગ્રંથિથી રહિત અસંગ થયા છે તે નિર્ઞંધ. જેને પંચ પરમેષ્ઠિ મધ્યે ગૌરવભર્યું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, એવા આ વીતરાગદયા સાધક નિર્ઞંધ સાધુની દયા કેવી અદ્ભુત હોય !

દેહથી લિન્ન એવા કેવલ ચૈતન્યમૂર્તિ આત્માનું અનુભવજ્ઞાન જેને ઉપજ્યું છે, એવા આ જ્ઞાની મુનીશ્વર દર્શનમોહરૂપ મહા મિથ્યાત્વઅધિને છેદી નાંખી, ચારિત્ર-મોહના ક્ષય બહી પરમ સૂરવીરપણે સર્વાત્માથી પ્રવર્ત્યા હોય છે. એક શુદ્ધ આત્મા શિવાય બીજું કંઈપણ પરમાણુમાત્ર પણ મહાઈ નથી એવો અખંડ નિશ્ચય થયો હોવાથી, આ મહાત્માને આત્મા શિવાય અન્ય સર્વ ભાવથી ઔઠાસીન્ય વૃત્તિરૂપ પરમ વૈરાગ્ય વર્તે છે. આ નિઃસાર દેહમાંથી પણ પરમાર્થરૂપ સાર કાઢી લેવાને ઇચ્છતા આ શાંતમૂર્તિ સંતનો દેહ પણ માત્ર આત્મસંયમના હેતુએ જ હોય છે; બીજા કોઈ પણ કારણે તેને કંઈપણ કલ્પતું નથી. ભમરો ફૂલમાંથી રસ ચૂસે, પણ તેને લેશ પણ ખીડા ન ઉપજાવે, એવી પરમ નિર્દોષ માધુકરી વૃત્તિ આ લિક્ષુ આચરે છે; અને સંયમયાત્રાર્થે દેહના નિવાહ પૂરતું પ્રાયઃ એક જ વાર લિક્ષાભોજન લઈ નિત્ય તપનો લાલ લ્યે છે આત્મ-સ્વરૂપના તેજથી પ્રતપતા આ વીર તપસ્વીને પોતાના દેહમાં પણ કિંચિત્માત્ર મમત્વરૂપ મૂર્છા હોતી નથી, તે પછી ઉપકરણાદિમાં તે ક્યાંથી હોય ?

નિરંતર સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં નિમગ્ન આ યોગી પુરુષ મન-વચન-ક્રિયાના યોગને જેમ જને તેમ સંક્લિષ્ટ કરે છે; અને તે ત્રણે સંક્લિષ્ટ યોગની ચાવજણવ આત્માને વિષે એવી સ્થિરતા કરે છે, કે ગમે તેવા ઘોર પરીપક્ષ કે ઉપસર્ગના ભયથી તે ક્ષોભ પામતી નથી. આ સંક્લિષ્ટ યોગની કવચિત્ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, તે આ સંયમી પુરુષ

માત્ર આત્મસંયમના હેતુથી જ સમ્યક્પણે કરે છે; અને તે પણ નિજ સ્વરૂપનો નિરંતર લક્ષ રાખીને તથા જિન-દેવની આજ્ઞાને આધીનપણે રહીને,—નહિં કે સ્વસ્થદે કે સ્વરૂપનો લક્ષ ચૂકીને. આત્મારામી મુનિની આ મંક્ષિત પ્રવૃત્તિ પણ ક્ષણે ક્ષણે ઘટતી જાય છે અને છેવટે નિજ સ્વરૂપને વિષે લીન થાય છે. આવા પંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિથી ગુપ્ત આ સ્વરૂપગુપ્ત સંતો પંચ મહાવ્રતની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા લઈ તેના પરિપાલનમાં નિરંતર ઉદ્યુક્ત રહે છે. પંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં એને રાગદ્વેષરૂપ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ભુદ્ધિ હોતી નથી. પંચ પ્રમાદથી એના મનને ક્ષોભ ઉપજતો નથી. અને દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને લાવથી કયાંય પણ પ્રતિબંધ કર્યા વિના એ પ્રારબ્ધ ઉદયને આધીન થઈને નિર્લોભપણે વિચરે છે.

આ ક્ષમાશ્રમણો કદી ક્રોધ કરે તો ક્રોધ પ્રત્યે જ ક્રોધ કરે છે, માન કરે તો દીનપણાનું માન કરે છે, માયા કરે તો સાક્ષીરૂપ દૃષ્ટાલાવની માયા કરે છે, અને લોભ કરે તો અલોભનો લોભ કરે છે ! કોઈ બહુ ઉપસર્ગ કરે તો તેના પ્રત્યે આ ક્ષમામૂર્તિ કૌપતા નથી. ચક્રવર્તી આવીને વંદન કરે તોપણ એમનામાં માન ગોત્યું જડતું નથી. દેહ છૂટી જાય તોપણ એમના રોમમાં પણ માયાઉપજતી નથી. મોટી લબ્ધિસિદ્ધિ પ્રગટે તોપણ એમને લોભનો અંશ પણ સ્પર્શતો નથી. આમ સન્માર્ગની દીક્ષા પામેલા આ સંતોએ શિરોમુંડન કરવા સાથે જ કપાયોનું મુંડન કરી નાંખ્યું હોય છે; અચેતકપણું ધરવા સાથે જ સર્વ પરલાવ-

વિભાવથી વર્જિત એવું આત્મમગ્નતારૂપ ભાવનગ્નપણું દાખવ્યું હોય છે; યાવજીવ અસ્નાનપણું ભજવા સાથે જ નિરંતર જ્ઞાનગંગામાં નિમજ્જન કરવારૂપ પરમ શુચિ સ્નાતકપણું સેવ્યું હોય છે; અગારવાસ ત્યજવા સાથે જ વેષવિભૂષા કે શરીરની ટાપટીપરૂપ પરિકર્મ વળ્યું હોય છે.

સદા સામાયિક ભાવમાં વર્તતા આ શુદ્ધોપયોગવંત શ્રમણને શત્રુ-મિત્રમાં, માન-અપમાનમાં, જીવિત-મરણમાં, કે ભવ-મોક્ષમાં સર્વત્ર શુદ્ધ સમભાવ વર્તે છે. આવા નિરંતર આત્મસમાધિમાં સ્થિત આ અવધૂત એકાકીપણે ભયાનક સ્મશાનને વિષે વિચરતા હોય, કે જ્યાં વાઘ-સિંહનો ભેટો થાય છે એવા પર્વતમાં વિચરતા હોય, તોપણ એમનું આત્મામાં સમવસ્થાનરૂપ આસન અટોલ રહે છે ને મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ક્ષોભ ઉપજતો નથી. આમ જો દ્રવ્ય-ભાવ સંયમમય નિર્ઞંથપણું સિદ્ધ કર્યું છે, એવા આ આત્મજ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિ વીતરાગ મુનીશ્વર, દેહ છતાં દેહાતીત જીવન્મુક્ત દયાળો, આ અવનિતલને પાવન કરતા વિચરે છે.

(અનુક્રૂપ) રાગદ્રેષ તણી 'ગાઠ, ઈંચિ દુલોંધ ભેદીને,
છેદે જે ભવની ઈંચિ, તે નિઝંથ કહ્યો જિને

શિક્ષાપાઠ ૫ : દયાની પરમ ધર્મતા

આ નિર્ઞંથ ભગવંતોનો ધર્મ પરમ દયામય છે. સંત કબીરજીનું સુભાષિત છે કે “જિસકે હિરદે હય ભૂત દયા, વાને તીરથ ગોર કિયો ન કિયો.” અર્થાત્ જેના

હૃદયમાં પ્રાણીદયા છે, તેણે બીજાં તીર્થ કર્યાં કે ન કર્યાં તે સ્મરણું છે. કારણ કે સર્વ ધર્મમાં પ્રધાન એવા તારનારા દયારૂપ પરમ તીર્થનું તેણે સેવન કર્યું છે “અહિંસા પરમો ધર્મ.” એ સૂત્ર પણ એ જ ભાવનો પ્રતિધ્વનિ કરે છે. દયા એ ‘સર્વમાન્ય ધર્મ’ છે. સર્વ દર્શનોએ આ દયાને એકી અવાજે વખાણી છે અને તેમાં પણ જિનદર્શને તો અવધિ જ કરી છે. કરુણાસિન્ધુ મહાવીરની દયાનો અષ્ટ ઝરો તો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જીવની પણ રક્ષા મુખી આગળ વધ્યો છે. કોઈ પણ પ્રાણીને લેશમાત્ર પણ દુઃખ દેવું નહિ, મન-વચન-કાયાથી કોઈને પણ દૂલવવું નહિ દૂભાવરાવવું નહિ અને દૂભાવનારને અનુમોદવું નહિ; એટલું જ નહિ પણ સર્વ પ્રાણીનું સુખ ઈચ્છવું ને કરવું, એ જ ભગવાન મહાવીરના બોધનો મુખ્ય ધ્વનિ છે. ‘સર્વ જીવનું ઈચ્છે સુખ, મહાવીરની શિક્ષા મુખ્ય.’ આ દયા એ જ સર્વ ધર્મનું મૂળ ને સર્વ સિદ્ધાન્તનો સાર છે. સત્ય, શીલ, દાન આદિ પણ દયાની રક્ષા કરનારા અંગભૂત અંગરક્ષક જેવાં છે એ બધાંય ‘દયા હોઈને રહ્યા પ્રમાણુ’ છે. દયા એ સૂર્ય અને સત્યાદિ તેની પ્રદક્ષિણા કરતું નક્ષત્રમંડલ છે. માટે દયા એ જ મોટામાં મોટો ધર્મ છે.

દયા એટલે કરુણા અથવા અનુકંપા કરુણાભાવથી હૃદયનું દ્રવણું, અનુકંપિત થવું તે દયા. પુષ્પપાંખડીને પણ દૂલવતાં અરેરાટી ઉપજે એવું ચિત્તનું કોમળ પરિણામ તે કરુણા. બીજા જીવોને દુઃખવેદનાથી આત્મામાં જેવો કંપ

ચાય છે, તેવો તેને અનુસરતો કંપ પોતાના આત્મામાં સંવેદવો, પરદુઃખે હાજરું ને તે જાણે પોતાનું જ દુઃખ હોય એમ જાણી તે દૂર કરવા પ્રવૃત્ત થવું તે અનુકંપા. આવી કરુણામય દયા જે પાળવા ઈચ્છતો હોય, તે પર જીવને દુઃખ કેમ આપી શકે ? સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જીવને પણ જે દૂલવવા ઈચ્છે નહિં, તે દયાળુ નાના મોટા કોઈ પણ જીવને કેમ હણી શકે ? તેની લાગણી પણ કેમ દૂલવી શકે ? તે કરુણાળુ તો ક્યારેય પણ કોઈ પણ જીવની મન-વચન-કાયાથી હિંસા કરવાથી જેમ જાને તેમ દૂર જ રહે; એટલું જ નહિં પણ જેમ જાને તેમ સર્વ પ્રયત્નથી તેની રક્ષામાં જ પ્રવર્તે. આમ આહિંસા એ દયાનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે. દયા-અહિંસાનો સંગઘ માતા-પુત્રી જેવો છે. જાને એક સીધાના જે પાસા જેવી છે જ્યાં દયા છે ત્યાં અહિંસા છે ને અહિંસા છે ત્યાં દયા છે દયા અને અહિંસાનો આવો ગત-પ્રત્યાગત ભાવ ને અવિનાશાવિ સંગઘ છે. વ્યવહારથી અને પરમાર્થથી આ અહિંસા એ પરમ ધર્મ કેવી રીતે છે, તેની કંઈકે મીમાંસા કરીએ, એટલે દયાની પરમ ધર્મતા પણ સ્વયં સમજાઈ જશે.

પ્રમત્તયોગાત્પ્રાણદયપરોપણં દ્વિસા ! એ સૂત્ર પ્રમાણે પ્રાણનું વ્યપરોપણ-હણવું તે હિંસા, એમ તેની સર્વશ્રાહી વિશાલ વ્યાખ્યા છે. એટલે રાગદ્વેષાદિ પ્રમાદવશે કરીને, મન-વચન-કાયાના યોગથી, પોતાના કે પરના કોઈ પણ ઈદ્રિયાદિ દ્રવ્ય પ્રાણનું હણવું તે દ્રવ્યહિંસા ને જ્ઞાનાદિ ભાવપ્રાણનું હણવું તે ભાવહિંસા તેથી વિપરીત તે અહિંસા. આમાં

મુખ્ય ચાવી આત્મપરિણામના હાથમાં છે; સર્વત્ર આત્મ-ભાવનું પ્રધાનપણ હોવાથી એ જ હિંસા-અહિંસા નિશ્ચિત કરવાની મુખ્ય કસોટી છે. આત્મપરિણામનું સ્વસ્વરૂપમાં ન હોવું, સ્વસ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ-પ્રમત્ત થવું, અથવા રાગ-દ્વેષ-મોહ આદિ વિભાવરૂપ પ્રમાદથી વિકૃત ભાવને પામવું, તે આત્મસ્વરૂપની ઘાતરૂપ ભાવહિંસા છે. અસત્ય, ચોરી, અપ્રજ્ઞચર્ચ વગેરે પણ આત્માના પ્રમાદરૂપ વિકાર ભાવના-વિભાવના કારણ છે. મારે અસત્યાદિ સર્વ પાપસ્થાનક પણ હિંસાના અંગભૂત છે. એથી ઉલટું આત્માનું સ્વસ્વ-ભાવમાં વર્તવું, રાગાદિ પ્રમાદથી સ્વરૂપભ્રષ્ટ ન થવું, તે શુદ્ધ આત્મપરિણામની અઘાતરૂપ ભાવ અહિંસા છે; અને સત્યઆદિ પણ તેના અંગરૂપ છે. આમ અહિંસા એ જ પરમ ધર્મ છે, એટલે દયાની પરમ ધર્મતા સહેજે સિદ્ધ થાય છે.

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી આત્મદ્રવ્યને જ્યાં પરદ્રવ્યનો કે પરભાવનો સમય માત્ર પણ પરમાણુ નેટવો સંગ નથી, એવા પરમ અહિંસક શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપે સ્થિતિ એ જ પરમ તાત્ત્વિક ભાવ અહિંસા છે, એ જ પરમ ભાવદયા છે અને એ જ પરમ ધર્મ છે. આવો પરમ ભાવદયામય શુદ્ધ અહિંસા ધર્મ સ્વાચરણથી સિદ્ધ કરી, જેણે શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપે સ્થિતિ કરી છે, એવા પરમ કૃપાળુ શ્રી જિનદેવે આ ભાવદયામય પરમ ધર્મનું આ સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું છે. યતનાથી છકાય જીવની રક્ષા એ આ પરમ કૌમળ ભાવદયા પરિણામનો સહજ સ્વાભાવિક વ્યવહાર છે, અને એ જ પરમ કૃપાળુ

નિર્ઋથોએ આચરેલો પરમ સુંદર આચાર છે. ગાલો આપણે
પણ ‘એ ભવતારક સુંદર રાહ, ધરિયે તરિયે કરી ઉત્સાહ !’
(અનુષ્ટુપ) સ્વભાવને વિભાવે જે, ના હણી સ્વદયા ધરે;
તેહ ભાવદયાસિંધુ, હિંસા કેમ કરે ? ખરે !

શિક્ષાપાઠ ૬ : સાચું બ્રાહ્મણપણું

આવા પરમ અહિંસામય દયાધર્મનું પાલન કરવું
એ જ સાચું બ્રાહ્મણપણું છે. બ્રાહ્મણનું પ્રાકૃત રૂપ ‘માહુજ’
ધાય છે, તે પણ એ જ પરમાર્થનું સૂચન કરે છે કે હે
બ્રાહ્મણ ! હે માહુજ ! તું જીવને માહુજ ! જીવહિંસા કરીને
આત્મસ્વરૂપની ધાત મ કર ! અથવા બ્રાહ્મણ એટલે નવ-
વાડવિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યધારી, વા બ્રહ્મમાં-શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં
વિચરનારો બ્રહ્મચારી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત એવો
જે ‘દ્રવ્યભૂત’ હોય અને દેહમમત્વ છોડી કાયા વોસરાવી
હીધી છે એવો જે ‘વ્યુત્સૃષ્ટકાય’ હોય, તેને જ શ્રી સૂય-
ગડાંગ સૂત્રમાં સાધુ કહ્યો છે; અને તને જ ત્યાં માહુજ,
શ્રમણ, સિદ્ધ અને નિર્ઋથ એમ ચાર યથાર્થ સંજ્ઞા આપી છે.

વિપ્ર અને દ્વિજ એ બ્રાહ્મણના પર્યાયશબ્દો છે, તે
પણ એ જ ભાવને પુષ્ટ કરે છે. વિદ્યા વડે જે પ્રકૃષ્ટ છે,
અર્થાત્ મોહરૂપ અવિદ્યા દૂર કરી જે આત્મવિદ્યાના પ્રકર્ષને
પામેલ છે તે વિપ્ર. દ્વિ + જ = જે વાર જેનો જન્મ થયો
છે, અથવા બીજો જન્મ જેનો થયો છે તે દ્વિજ. અર્થાત્
સમ્યગ્દર્શનરૂપ સંસ્કારબીજ આત્મામાં રોપાયોથી જેનો

સમ્યગ્દષ્ટિરૂપે બીજો જન્મ-નવો અવતાર થયો છે, તે 'દ્વિજ.' આ સમ્યગ્દર્શનરૂપ આધ્યાત્મિક સંસ્કારજન્મ પામવાનો અધિકાર કોઈ પણ જાતિને છે. આવો સંસ્કારજન્મ પામવાથી યોગિકુલમાં જન્મ પામેલા 'કુલયોગી' દ્વિજો, કુલવધૂ જેમ, પોતાના યોગિકુલને છાજે એવું વર્તન કરે છે. જેમકે-પરભાવવિભાવરૂપ પર ઘર પ્રત્યે ન જવું, આત્માના નિજ ઘરમાં જ રહેવું, વસ્તુસ્વભાવની મર્યાદા ન ઉલ્લંઘાય એવા ઉચિત મર્યાદા ધર્મમાં- 'મરઝદ'માં વર્તવું, સ્વરૂપાચરણરૂપ શીલ સાચવવું, ઇત્યાદિ યોગિકુલના ધર્મને કુલયોગી બરાબર પાળે છે. તેમજ-કુલપુત્ર જેમ અનાયઃ કાર્ય દ્વરથી વર્જે છે, તેમ આ આર્ય કુલયોગી દ્વિજો પણ આત્મસ્વરૂપની ઘાતરૂપ હિંમાને, પરવસ્તુને પોતાની કહેવારૂપ અસત્યને, પરદ્રવ્યની ચોરી કરવારૂપ અદત્તાહાનને, પરવસ્તુ પ્રત્યે ગમન કરવારૂપ વ્યભિચારને અને મમત્વથી પરદ્રવ્યના અહણરૂપ પરિગ્રહને, ઇત્યાદિ અનાયઃ કાર્યને દ્વરથી ત્યજે છે. આવું જ્ઞાનસંસ્કારસંપન્ન સમ્યગ્દષ્ટિ જોગીજનનું જે પારમાર્થિક દ્વિજપણું તે જ સાચું પ્રાક્ષણપણું છે.

આ પ્રાક્ષણત્વ સાથે યજ્ઞની ભાવના પણ જોડાયેલી છે, તેનો પરમાર્થ પણ વિચારવા યોગ્ય છે. પોતાપણની-અહં-ત્વમમત્વની બુદ્ધિ હોમી દઈ, આત્માર્પણ ભાવથી કેવળ નિઃસ્વાર્થપણે-નિષ્કામપણે જે કંઈ યજ્ઞન, પૂજન, ભક્તિ આદિ સદ્ગુણ કરવામાં આવે તે યજ્ઞ. ઇન્દ્રિય પશુઓનું અર્થાત્ વિવયવાસનાઓનું બલિદાન આપી, ધર્મધ્યાન અગ્નિમાં કર્મઇન્ધનને હોમી દેવા તે યજ્ઞ. કર્મ ઇન્ધનને ભસ્મ કરનારા આવા અગ્નિહોત્રની 'પૂણી' સદાય ધખાવી

સાચો ભાવયજ્ઞ-પ્રજ્ઞયજ્ઞ કરે તે જ સાચો પ્રાજ્ઞણ. ગીતામાં કહ્યું છે કે—“જે પ્રજ્ઞને અર્પણ કરવામાં આવે છે, તે પ્રજ્ઞરૂપ હવિ (હોમદ્રવ્ય) પ્રજ્ઞઅગ્નિમાં, પ્રજ્ઞથી હોમવામાં આવે છે; અને પ્રજ્ઞકર્મસમાધિથી તેને પ્રજ્ઞ પ્રત્યેજ જવાનું છે.”

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પણ આવો જ ભાવ ળતાવ્યો છે. ત્યાં પ્રાજ્ઞણો જન્મથી આંડાલ એવા હરિકેશિણલ મુનિને પૂછે છે કે હે મુનિ ! તમારી જ્યોતિ (અગ્નિ) શું છે ? તમારું જ્યોતિસ્થાન શું છે ? તમારી સુવા (કડછી) કઈ છે ? તમારા ઇધન કયા છે ? કયા હોમથી તમે જ્યોતિને હોમે છો ? મુનિ જવાબ આપે છે—તપ મ્હારી જ્યોતિ છે. જીવ મ્હારું જ્યોતિસ્થાન છે ચોગો મ્હારી સુવા છે. શરીર મ્હારું ઇધન છે. કર્મ મ્હારા સમિધ છે. સંજમ જોગ શાંતિ છે. ઋષિ સંબંધી એવો પ્રશસ્ત હોમ હું હોમું છું. આવો સાચો ભાવયજ્ઞ-પ્રજ્ઞયજ્ઞ કરનારા હરિકેશિણલ મુનિ જન્મે આંડાલ છતાં લક્ષણે સાચા પ્રાજ્ઞણ હતા; એટલે જ ત્યાં આગળ વધીને કહ્યું છે કે—મુંડનથી શ્રમણ થતો નથી, ઝંકારથી પ્રાજ્ઞણ થતો નથી, અરણ્યવાસથી મુનિ થતો નથી, કુશચીરથી તાપસ થતો નથી. પણ સમતાથી શ્રમણ હોય, પ્રજ્ઞચર્યથી પ્રાજ્ઞણ હોય, જ્ઞાનથી મુનિ હોય, તપથી તાપસ હોય; કર્મથી પ્રાજ્ઞણ હોય, કર્મથી ક્ષત્રિય હોય, કર્મથી વૈશ્ય હોય, કર્મથી શૂદ્ર હોય

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે પરમાર્થથી મોક્ષ-માર્ગમાં જાતિવેષનો ભેદ છે જ નહિં તે યથોક્ત મોક્ષમાર્ગ જે કોઈ પણ સાચો મુમુક્ષુ સાધે છે, તે મુક્તિ પામે છે. ‘જાતિવેષનો ભેદ નહિં, કલ્લો માર્ગ જો હોય;

સાથે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય. ' પરમાર્થથી તો પ્રહ્મ જાણે તે બ્રાહ્મણ, રાગાદિ આંતર શત્રુઓને હણે તે ક્ષત્રિય, આત્મહાનિ ત્યજી આત્મલાભને જ વ્યાપાર કરે તે વૈશ્ય (વાણીઓ) અને આંતર મલતું શોધન કરે તે શૂદ્ર. આ ચારે વર્ણના આરમ્ભત પરમાર્થગુણ જાણી, તેને આત્મામાં પરિણમાવવા તે જ સાચું બ્રાહ્મણપણું ને તે જ સાચું શ્રમણપણું.

(અનુષ્ટુપ) શ્રુતગંગા મહીં સ્નાત, સ્નાતકો શુચિ જે થયા;
સાચા પવિત્ર ચારિત્રી, બ્રાહ્મણો શ્રમણો કહ્યા.

શિક્ષાપાઠ ૭ : મહા માહણ મહાવીર

સાચું બ્રાહ્મણપણું ભૂલી અજ્ઞજનો જ્યારે હિંસામય યજ્ઞ આદિ અધર્મ પ્રવૃત્તિમાં મગ્ન થઈ ગયા હતા, અને અંધશ્રદ્ધાની આંધી જ્યારે લોકોના હૃદયમાં અંધકાર ફેલાવી રહી હતી, ત્યારે જગતનું આ મોહતિમિર વિદારવા જગ-હુકારક મહા માહણ મહાવીરનો પ્રાદુર્ભાવ થયો.

આ સિદ્ધાર્થકુલદીપક વીર ક્ષત્રિયપુત્ર ત્રીશ વર્ષની ભર યુવાવસ્થામાં, છતી રાજ્યલક્ષ્મીને તૃણવત્ ત્યજી, અપૂર્વ વૈરાગ્યથી ત્યાગ કરીને ચાલી નિકળ્યા. જેને જન્મથી જ મનિ ધ્રુવ ને અવધિ એ ત્રણ મહાજ્ઞાન હતા, એવા આ જ્ઞાનગંભીર ત્યાગવીર ત્રિશલાનંદનને દીક્ષા અવસરે જ ચોથુ મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રગટ્યું, અને તે જ દિને આ અસંગ મહામુનિ અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા. માર્ગમાં છદ્દે આવી

ભગવાનને વિજ્ઞાપ્યું—હે પ્રભુ ! હું પારિપાર્શ્વિક યજ્ઞને આપના ઉપસર્ગ નિવારવા ઇચ્છું છું. ભગવાને કહ્યું—આ કદી બન્યું નથી ને બનવાનું નથી કે અહંતાદિ કોઈ પણ આત્મા પર સહાયથી કેવલજ્ઞાન પામે. તે વીર આત્માઓ આત્મવીર્યથી જ કેવલ ઉપાર્જી પરમ પદ પ્રાપ્ત કરે છે. આમ ઇંદ્રની લક્ષિતજન્ય ઇચ્છાનું પણ જોણે નિવારણ કર્યું, એવા આ દેહમાં પણ નિર્ભય પ્રભુ ચંદ્ર જેવા સૌમ્ય, સૂર્ય જેવા તેજસ્વી, ગજેંદ્ર જેવા મસ્ત, મૃગેન્દ્ર જેવા નિર્ભય, સાગર જેવા ગંભીર, મેરુ જેવા નિશ્ચલ, પૃથ્વી જેવા ક્ષમાશીલ, ખર્જિશ્રુગ જેવા એકાકી, ક્ષણિધર જેવા એકાન્તદૃષ્ટિ, વૃષભ જેવા સ્થિર, કૂમં જેવા શુષ્કેન્દ્રિય, ભારંડ જેવા અપ્રમત્ત, ગગન જેવા નિરાલંબન, શંખ જેવા નિરંજન, સુવર્ણ જેવા જાતરૂપ, અને કમલદત્ત જેવા નિર્લેપ હતા. આવા આ સર્વત્ર સમભાવી અવધૂત, વાયુની જેમ અપ્રતિબદ્ધપણે, આમ-નગર-અરણ્યાદિમાં એકાકી આત્માને ભાવતા સતા વિહરવા લાગ્યા. અપ્પાણ આવેમાણે વિહરદ્ધિ આતુર્ભાસ આવતાં મહાવીરે એક કુલપતિના આશ્રમમાં વાસ કર્યો. ત્યાં કિંચિત્ અપ્રીતિનું કારણ થતાં તે આતુર્ભાસમાં પણ ત્યાંથી આતી નિકળ્યા, અને તેમણે આ પાંચ અભિમુહ્ય અઘ્યાઃ—અપ્રીતિસ્થાને રહેવું નહિ, ગૃહસ્થનો વિનય કરવો નહિ, પાણિપાત્રમાં ભોજન કરવું, સદા કાયોત્સર્ગધ્યાને સ્થિતિ કરવી અને પ્રાયે મૌન રહેવું. આમ મૌનધારી કાયોત્સર્ગ-ભાવે નિરંતર શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન ધરતા આ જીવન્મુક્ત મહામુનિ, વિહંગ જેમ મુક્તપણે, અવનિતલે વિચરતા રહ્યા.

દીક્ષાદિનથી માંડીને આ મહાનિર્જીથ મહાશ્રમણને અનેક ઉપસર્ગો આવી પડ્યા, તેને આ મેરુ સમા સ્થિર ક્ષમામૂર્તિએ અનન્ય સમતા ભાવે સહન કર્યા જેમ જેમ ઉપસર્ગનું ળળ વધતું જતું હતું, તેમ તેમ આ મહાવીરનું આત્મવીર્ય ઓર ને ઓર ઝળકી ભીડી તેમનું અંતર્ગત આધ્યાત્મિક મહાવીરપણું પ્રગટ કરતું હતું. ઉપસર્ગોથી ડરવાની કે ભાગવાની વાત તો દૂર રહી, પણ વીર સુભટની જેમ તેને સામા જઇ ઉલટા ભેટવા માટે આ મહાવીર ખાસ અનાર્ય દેશોમાં વિચર્યા. ત્યાં સુઠો એમ કહી દેાઇ તેને હણુતા હતા, કોઈ ગૂઢ અર માની ધારી રાખતા હતા, કોઈ ચોર બાણી ળાંધતા હતા, અને ળીબાઓ પણ સ્વરુચિ પ્રમાણે અનેક પ્રકારની વિડંબના કરતા હતા. પણ પ્રેમ-મૂર્તિ પ્રભુ તો તે ઉપસર્ગ કરનારા નિસર્ગકૂર અનાર્યોને પણ પોતાના કર્મક્ષયમાં સહાયરૂપ આત્મજંધુ માની કર્મ-ક્ષયણથી આનંદ પામતા; અને ઘોર તપશ્ચર્યા કરતાં શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ આત્માનું ધ્યાન ધ્યાવતાં પ્રતિભાવતુ સ્થિર થતા.

એકદા પ્રભુ અઠૂમ તપ કરી, એકરાત્રિકી મહા-પ્રતિભાથી એક રૂક્ષ દ્રવ્ય પર સ્થિર નિર્નિમેષ દૃષ્ટિએ એકાગ્ર ધ્યાને સ્થિત હતા. ત્યારે અવધિથી બાણી ઇંદ્રે સુધર્મા સલામાં પ્રભુના મેરુ સમા આ અશ્લોભ્ય ધ્યાનની પ્રથંસા કરી. તે સહન ન કરી શકવાથી મત્સરથી ળળતો સંગમ નામનો એક દુષ્ટ દેવ, આ મર્ત્ય તે શી વિશાતમાં એમ હુંકાર કરતો, પ્રભુ બ્યાં ધ્યાનસ્થ ળિરાજમાન હતા, ત્યાં આવ્યો અને તેમને ઘોર ઉપસર્ગો કર્યા. છેવટે હઠાર

લોહભારથી ઘડેલું કાલચક્ર તે દુષ્ટે પ્રભુ પર ફેંક્યું, જેથી તે ગોઠણ સુધી પૃથ્વીતલમાં નિમગ્ન થઈ ગયા. એવી સ્થિતિમાં પણ તે કરુણાસિન્ધુ મહાવીર તે દેવને માટે શોચવા લાગ્યા કે—અરે! વિશ્વને તારવા કશ્ચિત્તા અમે આ બિચારાના સંસારકારણ થઈએ! અમારા નિમિત્તે કિલ્લેટ કર્મ બાંધતા આ બાપડાની શી ગતિ થશે? એમ ચિંતવતાં તે પરમ કૃપાળુની આંખમાં ઝળઝળીઆં આવ્યા આવા કરુણા-મૂર્તિને તે નિર્ઘૃણ દેવે વીચ મહા ઉપસર્ગો તે રાત્રીએ કર્યા, પણ ધ્યાનનિમગ્ન પ્રભુ લેશ પણ ચળ્યા નહિ. એટલે પ્રતિજ્ઞાબ્રહ્મ થયેલો હું કયા મોટે મુદ્ધમાસલામાં પાછો જાઉં એમ ચિંતવી, તે અધમાધમ સંગમે પ્રભુનો પીછો પકડી, આહારને પણ ન કટ્ટે એવો દ્વિષિત અનેપણાડપ કરી ફેલાં છ માસ સુધી વિવિધ ઉપસર્ગો કર્યા. છેવટે સમતામૂર્તિ પ્રભુને મેરુવત્ અક્ષોબ્ય દેખી, તે દુષ્ટ દેવ થાક્યો અને ક્ષમા યાચી સ્વસ્થાને ગયો.

સંગમના આ ઘોર ઉપસર્ગ પછી ગોપે પ્રભુના કાનમાં ખીલા ખોડ્યા, તે ભયંકરમાં ભયંકર મહા ઉપસર્ગ પણ ક્ષમામૂર્તિ પ્રભુએ અનન્ય સમતાલાવે વેદો આમ મહા-સત્ત્વપણાની બાણે ઠસોટી કરવા આવેલા મહા ઉપસર્ગ-પરીપહની અગ્નિપરીક્ષામાંથી શુદ્ધ સુવર્ણની જેમ મહાવીર સમુત્તીર્ણ થયા અને આમ સાડાબાર વર્ષ પર્યંત અખંડ મોન પાળી, જેણે અપૂર્વ અમ્રમત યોગ સાધ્યો હતો, એવા આ મમર્થ યોગીશ્વરને ઋત્નપાલિદ્રા નદીના કાંઠે શુદ્ધ-શુદ્ધ આત્મધ્યાનની અપૂર્વ શ્રેણીએ ચઢતાં, કેવલજ્ઞાન ઉપજ્યું.

પછી આ તીર્થંકર લગવંત મહાવીરે ધર્મતીર્થનું સ્થાપન કરી, સર્વ શોકનો નાશ કરનારા એવા ‘અશોક’ ધર્મચક્રનું પ્રવર્તન કર્યું. ઇંદ્રજીતિ ગૌતમ આદિ મહા બ્રાહ્મણો તેમના પટ્ટશિષ્ય ગણધર થયા. મહારાજ ખિંખિસાર (એણિક) આદિ મહાક્ષત્રિયો તેમના અગ્રગણ્ય અનુયાયિ બન્યા. આનંદ આદિ મહાચૈત્યો અને સદાલખુત્ર આદિ મહાશૂદ્રો પણ તેમના મહાભક્ત ઉપાસક થયા. ચારે વર્ણના લોકોને મહાવીરના વિશાળ વિશ્વવ્યાપક ધર્મધ્વજ તળે સ્થાન મળ્યું. ભારતવર્ષમાં સ્થળે સ્થળે આમાનુષામ વિહાર કરતા આ ભારતના મહાજ્યોતિર્ધર પોતાનો અહિંસા અને સત્યનો દિવ્ય સંદેશ જગતને સંભળાવ્યો; ધર્મ કોઈ એક અમુક જાતિનો જ ઇજારો નથી, પણ સર્વ કોઈ આત્માનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે એવી ઉદ્ઘોષણા કરી; સર્વ આત્માઓ આત્મત્વધર્મે સમાન છે, સર્વ જીવો સાધર્મિક આત્મજંધુ છે એવું વિશ્વજંધુત્વ બોધ્યું; સવત્ર મત્રી, પ્રભેદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય એ મહા ઉદાર વિશ્વ-કલ્યાણકારિણી ભાવનાઓ પ્રચારી. અને આમ ત્રીશ વર્ષ પર્યંત પરમાર્થ ધર્મામૃતની વર્ષા વર્ષાવી, આ મહાવીર પ્રભુ દીવાળીના દિને જહોંતેર વર્ષની વયે નિર્વાણ પધાર્યા.

(૨)

મંદાકાન્તા

લોકો સર્વે ભુવનભરમાં મોહનિદે સુતા’તા,

ને અજ્ઞાને ગહન તિમિરે ગાઢ તે ઘોરતા’તા;

ત્યાં તો જીવ્યો ભરત ગગને દિવ્ય તે વીર ભાનુ,

ધન્યા ! ધન્યા ! જનની ત્રિશલા ધન્ય સિદ્ધાર્થ માનું. ૧

તે વીરેન્દ્રે મુક્ત જગત્તી ભાવ નિદ્રા ઉડાડી,
 તે યોગીન્દ્રે જન મનમહીં આત્મજ્યોતિ જગાડી;
 તે બુદ્ધેન્દ્રે શિવપથ તણી શુદ્ધ વિધિ બતાવી,
 તે દેવેન્દ્રે ભવવન વિષે સાર્યો દિશા સુઝાડી. ૨

‘જીવોને મા હણુ’ ઇમ મહા માહણુ વીર નામે,
 કૂંકયો મંત્ર ત્રય ભુવનમાં આ અહિંસા સુનામે;
 સૌ જંતુને જીવન પ્રિય છે, રક્ષજો સર્વ પ્રાણી!
 ભાખી એવી જગત્પુરુ તે શ્રી વૌરે વીરવાણી. ૩

મૈત્રી સર્વે ભૂત પ્રતિ અહો ! સર્વ જીવો ધરાવો !
 દુઃખી પ્રત્યે કરુણુ કરુણુ નિત્ય સર્વે વહાવો !
 રાખો રાખો પ્રમુદિતપણુ સર્વદા શુભો પ્રત્યે !
 દાખો દાખો વિપરીત પ્રતિ ભાવ માધ્યસ્થ નિત્યે ! ૪

એવી એવી અમલ અતિથે ભાવનાઓ પ્રસારી,
 મુક્તિકેરા અમલ પથની આત્મવિદ્યા પ્રચારી;
 દીવાળીને દિન જગદ્દેવો નાથ નિર્વાણ પામ્યો,
 જન્મભંધથી તરણુકરણુ લોકઅંગે વિરામ્યો. ૫

સંસ્મરણાર્થે ભુવનદીપના દ્રવ્ય દીવા કરાવો !
 સંસ્મરણાર્થે ભુવન રવિના દીપમાલા રચાવો !
 ધ્યાવી શુભો ભગવન તણા ભાવ દીવા જલાવો !
 લલિત ભાવે નિજહૃદયમાં આત્મ જ્યોતિ જગાવો ! ૬

શિક્ષા પાઠ ૮ : મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના

વિશ્વવંદ્ય મહાવીર ભગવંતે મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર વિશ્વવત્સલ ભાવનાનું નિરૂપણ કર્યું છે. શાંતિના ફિરસ્તા જેવી આ ચાર ઉત્તમ ભાવના અધ્યાત્મની જનની, મોક્ષમાર્ગની પ્રવેશની, ચિત્તની પ્રસાદની અને ધર્મધ્યાનની રસાયની છે. જગત્માં બીજાઓ પ્રત્યે આપણું વર્તન અને વલણ કેવું રાખવું જોઈએ, તેના અનુષ્ઠાન બોધ કરતી આ ભાવનાઓ પ્રભાવના પામે, તો અશાંતિના કારણો દૂર થઈ જગતનું કેટલું બધું કલ્યાણ થાય ? કારણ કે “પરહિતચિંતા તે મૈત્રી, પરસ્પ્રખતુષ્ટિ તે મુદ્ધિતા, પરદુઃખવિનાશિની તે કરુણા અને પરદોષઉપેક્ષણી તે ઉપેક્ષા.” અર્થાત્ સન્નિમિત્રની જેમ બીજા સર્વ જીવોનું હિત ચિંતવી સાચું મિત્રપણ દાખવવું તે મૈત્રી. બીજો કોઈ પણ આપણા કરતાં ગુણમાં કે પુણ્યમાં અધિક હોય, તો તે પ્રત્યે ઈર્ષ્યા કે દ્વેષ-મત્સર નહિ કરતાં રાજીવો રાખવો, ચિત્તપ્રસન્નતા ધારી ગુણાનુરાગ દાખવવો તે પ્રમોદ. કોઈ આપણા કરતાં ગુણમાં કે પુણ્યમાં ન્યૂન હોય, અથવા દોષથી દુષ્ટ કે દુઃખથી આત્ત હોય, તો તેના પ્રત્યે તુચ્છ ભાવરૂપ તિરસ્કાર નહિ કરતાં અનુકંપા ધરી, તેના દોષ-દુઃખાદિનું છેદન કરવા તત્પર થવું તે કરુણા. અને કોઈ સમજાવવાના ગમે તેટલા પ્રયત્ન છતાં દોષરૂપ અકાર્યમાંથી વાર્યો વારો થકાય એમ ન હોય, કે વાંકો વિમુખ ઉપર ઠોઠા ચાલતો હોય, તો તેની ઉપેક્ષા કરી રાગદ્વેષ રહિત મધ્યસ્થપણ—ઉદાસીનપણું

ધરતું, તે માધ્યસ્થ અથવા ઔદાસીન્ય. આવી આ યોગ-સન્નિવ્રતની મૈત્રી કરાવનારી આ મૈત્રી આદિ ભાવનાઓ જીવને મોક્ષમાર્ગની યોગ્યતા-‘પાત્રતા આપનારી’ છે. એટલા માટે જ સુમુક્ષુ જોગીજનો તેનું નિરંતર પુનઃ પુનઃ ભાવન કરે છે. જેમકે—

મ્હારે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે મૈત્રી છે. આ જગતમાં મ્હારો કોઈ પણ શત્રુ નથી ને મ્હારે કોઈની સાથે વેર નથી જેવું મ્હારા આત્માનું સ્વરૂપ છે, તેવુંજ આ સર્વ આત્માઓનું સ્વરૂપ છે. તેથી એ સર્વ મ્હારા સાધર્મિક આત્મજાતીઓ જ છે, એમ નિશ્ચય રાખી હે ચેતન ! તું વિશ્વ-જાતીય ભાવ ! સમસ્ત જગજીવ પ્રત્યે વાત્સલ્ય ધરી, તેઓનું નિરંતર હિત ચિંતવ ! ‘સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ થો, આ વચનને હૃદયે લખો !’ એમ તું મૈત્રી ભાવનાનું ભાવન કર !

પરના પરમાણુ જેવડા ગુણને પણ પર્વત જેવો ગણી પોતાના હૃદયમાં પ્રકુલિત થઈ હે ચેતન ! તું તેના પ્રત્યે ત્હારો સાચો પ્રમેદભાવ ઢાખવ ! અને તે તે ગુણવંતની ધન્યતા ચિંતવ કે ધન્ય છે આને ! આનામાં વિદ્યા-વિનય-વિવેક-વિજ્ઞાનનો કેવો વિકાસ છે ! આ કેવો જ્ઞાનવાન, કેવો આરિત્રવાન છે ! ધન્ય છે આ આત્મારામી મુનીશ્વરોની પરમ નિર્ઘ્રય વીતરાગ વૃત્તિને ! અહો આ મહંતોનું મહા અસિધારાવ્રત ! અહો આ શ્રદ્ધાનિષ્ઠ મહાત્માઓની પ્રાણી સ્થિતિ ! આ સદ્ધર્મપરાયણ સદ્ગૃહસ્થો પણ ધન્ય છે ! જન્મે મૃત્યુને અજવાળનારી આ સતી સ્ત્રીઓને ધન્ય છે ! આવા સર્વ

સુકૃતીઓના સુચરિત સંકીર્તનનો રસા-વાદ લેવડાવી દે
 એનન ! તું ત્હારી રસનાને રમના' કર ! ગુણવતની ગુણ
 ગાથા શ્રવણ કરાવી ત્હાગ શ્રવાને તું 'શ્રવણ' કર ! અન્યના
 ઐશ્વર્યના પ્રમત્ત અવલોકનથી ત્હારા લોચનને તું 'લોચન'
 (દોચન) કર ! અને આમ માયા નિર્દલ પ્રમોદભાવથી
 અન્યના સુકૃતમા મક્કતનો ભાગ પડાવી ત્હારી જીભના,
 ત્હાગ કાનના ને ત્હારા નેત્રના નિર્માણને કૃતાર્થ કર !

રોગ વગેરે શારીરિક દુ ખોથી તેમજ દારિદ્ર્ય-દૌર્ભાગ્ય
 આદિથી ઉપજતા માનસિક દુ ખોથી આ જગજીવો ગિન્યાગ
 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિરૂપ ત્રિવિધ તાપ પામી રહ્યા છે તે
 પ્રત્યે હે જીવ ! તું કઠણાદ્ર' દૃષ્ટિથી જો ! અનુકંપા ભાવ !
 અને પોતાનું દુ ખ દૂર કરવાને જેમ તું સદા તત્પર રહે
 છે, તેમ પશુ ખલજન કરવાને તનમનધનની સમસ્ત
 શક્તિ હોમી દર્ધ ત્હાગી અનુકંપાને સાર્થક કર ! અરે !
 મહાભવરોગથી આર્ત આ જીવો ગિન્યારા અનંત જન્મ
 મરણાદિ દુ ખ અનુભવી રહ્યા છે, વિષયકષાયથી વ્યાકુલ
 થયેલા તેઓ પોતાના હાથે દુર્ગતિનો ખાડો ખોદી તેમા
 ઊડા ને ઊડા ઉતરી રહ્યા છે આ સર્વ જીવોને સન્માર્ગે
 દોરી હું શાસનરસિક કરૂં તો કેવું સારૂં ! એવી ભાવદયાની
 ઊર્મિઓથી હે જીવ ! તું ત્હારા હૃદયસાગરને છલકાવી દે !

અને 'સુખકી સહેલી હૈ અકેલી ઉદાસીનતા,
 અધ્યાત્મની જનની અકેલી ઉદાસીનતા' માટે હે જીવ !
 તું ખરેખર સુખ ઇચ્છતો હો, તો ઉદાસીન ભાવને ભજ !
 રગ-દ્રેષ ન અપશી' શરે એવા ઉત્-ઉચ્ચ આત્મસ્વભાવના

આસનમાં આસીન-સ્થિત થા ! " આ અચેતન છે તે દશ્ય છે ને ચેતન છે તે અદશ્ય છે તો હું કયાં રોષ કરું ? ને કયાં તોષ કરું ? માટે હું તો મધ્યસ્થ જ રહીશ "—એવો હે ચેતન ! તું દૃઢ નિશ્ચય રાખ. સદ્બોધ દેતાં પણ કોઈ સમજાવ્યો ન સમજે તો પણ તું રોષ મ પામ ભગવાન મહાવીર જેવાથી પણ સ્વશિષ્ય જમાલિ ઉન્માર્ગે જતાં રોકી શકાયો નહિ, તો બીજાનું શું ગળું ? સૂત્ર છોડી કોઈ ઉત્સૂત્ર લાખે, સન્માર્ગ છોડી કોઈ ઉન્માર્ગે જાય, અમૃત છોડી કોઈ વિપ પીએ, તો તેમાં આપણે શું કરશું ? એમ ચિંતવી, પર ચિંતા છોડી હે ચેતન ! તું સમતાલાવે તહાશ નિજ સ્વરૂપની ચિંતા કર ! અને આ અવનિના પરમ અમૃતરૂપ ઔઠાસીન્ય શાંતસુધારસનું પાન કરી અત્રે જ ઇવન્મુક્ત સુખનો અનુભવ કર !

(શિખરિણી) બધા પ્રાણી પ્રત્યે સતત ગુણ મૈત્રી ધરી રહો, ગુણોથી શોભતા સુજન પ્રતિ પ્રીતિ બહુ વહો; ઉપેક્ષા વિરૂદ્ધ દુઃખિત અનુકંપા નિત ચહો, પ્રકાશંતો એવું ધરમ બિનનો આ જય લહો !

શિક્ષાપાઠ ૧ : સત્યાસ્રનો ઉપકાર

આ મૈત્રી આદિનો જે બોધ કરે છે, એવા વિશ્વકલ્યાણકારી સત્યાસ્રનો ઉપકાર અમાપ છે. કારણકે 'પ્રાણી માત્રનો રક્ષક બંધવ અને હિતકારી એવો કોઈ

ઉપાય હોય તો તે શ્રી વીતરાગનો ધર્મજ છે.^૪ એટલે તે વીતરાગ ધર્મના નિરૂપક સત્શાસ્ત્રને જેટલી ઉપમા આપીએ તેટલી ઓછી છે. શાસ્ત્ર એ અહિતમાંથી નિવર્ત્તાવી જીવને હિતમાં પ્રવર્ત્તાવનાર સન્મિત્ર છે શાસ્ત્ર એ અપાર ભવસાગરમાંથી જીવને પાર ઉતારનારી નોદા છે. શાસ્ત્ર એ શિવસુખની જન્મદાત્રી જનની છે. “ શાસ્ત્ર એ સર્વત્ર ગમન કરનારું ચક્ષુ છે ” શાસ્ત્ર એટલે શાસ્ત્રા પુરુષર્તુ, આમ પ્રમાણભૂત જ્ઞાની પુરુષર્તુ વચન. જીવને મોક્ષમાર્ગ સંગંધી જે શાસન-આજ્ઞા કરે અને ભવલયથી ત્રાણ-રક્ષણ કરે તે શાસ્ત્ર, એવો તેનો બુદ્ધપત્તિઅર્થ જ તેનું પરમ ઉપકારિપણું સૂચવે છે.

અને આવું શાસ્ત્ર તો નિર્દોષ એવા વીતરાગ સર્વજનું જ વચન હોઈ શકે, બીજા કોઈનું નહિં. સત્ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલા સત્પુરુષનું સત્વચન તે જ સત્શાસ્ત્ર અથવા સદાગમ છે; અને તે જ વસ્તુનું સત્સ્વરૂપ જોધી જીવનું સાચું કલ્યાણ કરવાને સમર્થ હોવાથી પરમ માન્ય છે ‘નિર્દોષ નરનું’ કથન માનો તેહ જેણે અનુભવ્યું’^૫ દારણકે મહા યોગબલસંપન્ન તે તે મહાશુરુઓનો ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા અક્ષર સ્વરૂપે વ્યક્ત થઈ, તેમની કૃતિઓમાં પ્રગટ-પણે અક્ષરસ્વરૂપે રહ્યો છે. પ્રત્યક્ષ આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુના વિરહે અથવા તેમની આજ્ઞાએ આવા પરોક્ષ આત્મારામી સદ્ગુરુ-ઓના વચનનું અવલંબન જ જીવને શ્રેયસ્કર થઈ પડે છે.

+ આ ગ્રંથમાં ‘ ’ એકવડા ‘ધન્વર્તેડ’ કામામાં અવતરણરૂપે મૂકેલ વચન શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્રનું છે અને “ ” એવડા ધન્વર્તેડ કામામાં મૂકેલ વચન અન્યનું છે એમ સર્વત્ર સમજવું

અને ‘સત્’ શાસ્ત્ર એમ જે કહ્યું છે તે અસત્શાસ્ત્રનો અવચ્છેદ કરવા માટે છે. કારણકે સત્શાસ્ત્ર જ જીવને ઉપકારી થાય છે; અસત્શાસ્ત્ર તો ઉપકારી નહિ, પણ મહા અપકારી થાય છે. રાગ-દ્વેષ-મોહની વૃદ્ધિ કરનારા એવા અસત્શાસ્ત્રનું આત્માર્થીને શું પ્રયોજન ? જગત્પૂજ્ય એવું સત્શાસ્ત્ર અમૃત છોડી કુશાસ્ત્રવિષથી આત્મવિડંબના કોણ કરે ? વળી “અર્થકામની બાબતમાં લોકો વિના ઉપદેશે પણ પટ્ટુ હોય છે,” વગર શિખવ્યે પણ આપોઆપ પ્રવર્તે છે, પણ ધર્મની બાબતમાં તો શાસ્ત્ર ઉપદેશ વિના પ્રવૃત્તિ ઘટતી નથી. માટે તેમાં શાસ્ત્રને જ પ્રમાણભૂત ગણી, તદુકત વિધિ અનુસાર મુમુક્ષુ આદરથી પ્રવર્તે એ જ એને આત્મહિતનો હેતુ છે.

કારણ કે આ કરવું ને આ ન કરવું એમ આત્મપદાર્થને અવિરોધરૂપ વિધિનિષેધ જે દાખવે છે,— એવું સત્ શાસ્ત્રજ “મોહાંધકારણ્યા આ લોકમાં આલોક” (પ્રકાશ) કરનારો હોય છે. સત્શાસ્ત્ર એ અજ્ઞાનાંધ જનોને તત્ત્વદ્રષ્ટિ અર્પનારૂં જ્ઞાનચક્ષુ, દિવ્યનયન છે,—જે વિનાની ધર્મક્રિયા પણ “અંધપ્રેશા ક્રિયા તુલ્ય” છે. કારણ કે અંધપણને હીધે માર્ગ ન દેખતો આંધળો ઉન્માર્ગે જઈ જેમ હાંડા ખાડામાં પડી જાય, તેમ દ્રષ્ટિઅંધપણને હીધે સન્માર્ગ નહિ દેખતો અજ્ઞાની જીવ ઉન્માર્ગે ગમન કરી દુર્ગતિરૂપ ગર્તામાં-ખાડામાં પડી જાય છે. પણ સત્શાસ્ત્રનું અવલંબન જીવને હસ્તાવગ્નરૂપ ચર્ચ પડી દુર્ગતિમાં પડતો અટકાવે છે, અને તેને સદ્ધર્મમાં ધારી રાખી આત્મકલ્પતિને

પંથે ચલાવે છે સતશાસ્ત્ર એ લવચરપુષ્પમાં બૂલા પડેલા
જીવપથિને ઉત્તમ માર્ગદર્શક લોખીઓ છે; મોક્ષમાર્ગના
પ્રવાસી મુમુક્ષુને જારમા ગુણસ્થાનકના અંત પર્યંત દિશા-
દર્શન કરાવનારો પરમ સહાયક સોજતી છે.

સતશાસ્ત્ર એ બવરોગનો નાશ કરનારી દિવ્ય ઔષધિ
અથવા અમૃત સંજીવની છે એટલે લવરોગનું નિવારણ
ધ્વંષતારે તે પરમ શાંતરસમૂળ વીતરાગ વચનામૃતોનું
નિરંતર સેવન કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે રાગ-દ્રેષ-મોહરૂપ
ત્રિદોષથી આ જીવને સતસ્વરૂપથી નિષાંતરૂપ સન્નિષાત
લાગુ પડ્યો છે: વીતરાગરૂપ સફવૈદ્યે સતશાસ્ત્રમાં નિરૂપણ
કરેલી રત્નત્રયીરૂપ માત્રાનું જીવ જેમ જેમ સેવન કરે,
તેમ તેમ તેનો આ ત્રિદોષ સન્નિષાત અવશ્ય દૂર થાય છે,
અને તેને આત્મામાં સ્થિરતારૂપ સ્વાસ્થ્ય-આરોગ્યલાભ
પ્રાપ્ત થતો જાય છે. પરમ શાંતસુધારસ જેનું મૂળ છે
એવી આ શ્રુત ઔષધિની શક્તિ અમૃત જેવી છે અમૃત
જેમ મરેલાને કે મૂર્છિતને જીવાડે છે, સજીવન કરે છે,
અમર કરે છે, તેમ અમૃત સમી આ શ્રુતશક્તિ જીવને
જીવાડે છે, સજીવન કરે છે, પરમાર્થમય લાવજીવન બદે
છે, અને ક્ષણ ક્ષણ લયંકર લાવમરણમાંથી ઉગારી અમૃતત્વ
આપે છે, યાવત મોક્ષરૂપ પ્રાપ્ત કરાવે છે

પરમ શાંતસ્વરૂપ વીતરાગના વદન-હિમાદ્રિમાંથી
નીકળેલી એવી શાંતસુધારસના કલ્લોત્તો ઉછાળતી શ્રુત-
ગંગાના નિર્મલ નીરમાં જે નિમજ્જન કરે છે, તે આત્મા
શીતલ શુચિ અને શાંત થાય છે; અને તે દિવ્ય સરિતાની

અખંડ શાંતવાહિતાના પ્રવાહમાં તણાતો જઈ પરમાત્મસ્વરૂપ સમુદ્રને મળે છે.

(ચોપાઈ) સતશ્ચુત નિર્મલ ગંગાજલે, મનનો મલ સઘળોયે ગળે;
ચિત્તરતનનાં અશુદ્ધિ ટળે, આત્મપ્રકાશે નિત ઝળહળે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦ : પ્રમાદના સ્વરૂપનો વિશેષ વિચાર

સતશાસનો ઉપદેશ જેના આત્મામાં પરિણમે છે, તેનો પ્રમાદ છૂટે છે. આ પ્રમાદ એટલે આજસુપણું એવો માત્ર સામાન્ય અર્થ નથી; પણ પ્રમાદ એટલે આત્મસ્વરૂપથી પ્રમત્તપણું, ચ્યુતપણું, બ્રૂટપણું. આત્માનું સ્વરૂપથી ચૂકવું તે પ્રમાદ. એટલે જે કંઈ વડે કરીને છવ પોતાની સ્વરૂપસ્થિતિથી પ્રમત્ત થાય, બ્રહ્મ થાય, તે પણ પ્રમાદ એવો તેનો વિશાળ અર્થ છે. આત્માના સતસ્વરૂપથી નિષાળ નીચે પડવું, અધઃપતન થવું, તે સન્નિપાત એ જ મુખ્ય પ્રમાદ છે. અને આ સતસ્વરૂપથી નિષાતરૂપ સન્નિપાતથી જ છવને રાગ-દ્વેષ-મોહ એ ત્રિદોષ સન્નિપાતરૂપ અન્ય પ્રમાદ લાગુ પડે છે.

મદ, વિષય, કથાય, નિદ્રા, વિકથા એ પંચ પ્રમાદ પણ આ સ્વરૂપબ્રૂટતારૂપ મુખ્ય પ્રમાદનું જ પરિણામ છે. કારણકે સ્વરૂપથી પ્રમત્ત થયેલો છવ મોહમદિરાથી મત્ત બની પરભાવમાં અહંભાવરૂપ મદ પ્રમાદ ધરે છે એટલે પત્રી તે મદમત્ત છવ પંચ ઇન્દ્રિયરૂપ ગવાક્ષમાંથી પડતું મૂટી, ઝંપડાવી, પર વિષયમાં પતનરૂપ પ્રમાદ પામે છે.

અને તે પતનથી મૂર્ચ્છિત થઈ તેમાં આસક્તિ ધરતો વિષયા-સક્તિ જીવ તે વિષયને કાળે કપાય પ્રમાદને સેવે છે આ પ્રકારે વિષયકપાયરૂપ પરભાવ-વિભાવમાં નિમગ્ન થયેલો તે આત્મભાન ભૂલી જવારૂપ પ્રમાદને પામી અજ્ઞાનરૂપ ઘોર નિદ્રામાં ઘોરે છે; અને આત્મકથાના વિસ્મરણરૂપ પ્રમાદને પામી વિપરીત એવી પરકથારૂપ વિકથા કરે છે. આમ સ્વરૂપ ચૂકવાને લીધે ઉપજતા પંચ પ્રમાદથી ‘આપ્તુ’ જગત્ પરકથાને ‘પરવૃત્તિમાં વહ્યું’, જાય છે.’

અથવા આ પંચ પ્રમાદ આત્માને સ્વરૂપબળ કરનારા કારણરૂપ પણ છે. કારણકે—મદિરાની જેમ અષ્ટ પ્રકારના મદ જીવને આત્મભાન ભૂલાવી સ્વરૂપથી ચૂકાવે છે. વિષય જો જીવના આત્મસ્વરૂપને હણનારું લયંકર વિયમ વિષ છે; બીજાં વિષ તો એક વાર જ મારે, પણ આ વિષય હાલાહલ તો અનંત જન્મમરણ કરાવી અનંતવાર મારે છે. અને આશ્ચર્ય તો એ છે કે આમ આત્માને વિષની જેમ મારી નાંખનારા આ વિષયના યોગક્ષેમાર્થ—વિષય-સંરક્ષણાર્થે જીવ કપાય કરે છે ! વિષયની મદદે શીઘ્ર દોડી જવા કપાય દોસ્તો સદા તૈયાર જ (Ever-ready) બોલા છે ! અને જીવને કપ-સંસારનો આય-લાભ પ્રાપ્ત કરાવી પોતાનું ‘કપાય’ નામ સાર્થક કરનારા આ કસાઈ જેવા કપાય નિદ્દૈયપણે આત્મસ્વરૂપની ઘાત કરે છે. આત્મ સ્વરૂપનું અજ્ઞાન જો જીવનો લયંકરમાં લયંકર પ્રમાદ છે. આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધે જ જીવ અમૃત જેવી સરસ આત્મકથા છોડી, વિષ સમી વિરસ વિકથા સેવે છે. અજ્ઞાની

જીવને જ વિષયવિકારની વૃદ્ધિ કરનારી શૃંગારમય સ્ત્રીકથા ગમે છે; ખાનપાનની વિવિધ વાનીઓની વાતો કરવારૂપ ભક્તકથા તેને બહાલી લાગે છે; સ્વદેશની આ સ્થિતિ છે ને પરદેશની તે સ્થિતિ છે, સ્વદેશમાં આ બન્યું ને પરદેશમાં તે બન્યું, ઇત્યાદિ દેશકથા તેને રસ ઉપજાવે છે; આ રાજ્ય આપણું છે ને તે રાજ્ય પારકું છે, આપણા રાજ્યમાં આવી સુંદર વ્યવસ્થા છે ને તેના રાજ્યમાં તેવી અસુંદર અવ્યવસ્થા છે, ઇત્યાદિ રાજકથા તેને આનંદ આપે છે. પણ તે મૂઢ બાણુતો નથી કે આત્માનો વાસ્તવિક સ્વદેશ અને સ્વરાજ તો સહજાતમસ્વરૂપ છે, અને પરદેશ-પરરાજ તો પરસ્વરૂપ છે. એટલે આવી વિકથારૂપ પરકથામાં જીવ રચ્યો પચ્યો રહે, ત્યાં લગી તે સ્વરૂપથી બ્રહ્મ કેમ ન રહે? આમ આ પંચ પ્રમાદને જીવ જ્યાંલગી સેવે છે, ત્યાંલગી તે સ્વરૂપબ્રહ્મ જ રહ્યા કરે છે.

આમ આ સર્વ પ્રમાદ પ્રકારનો સ્વરૂપબ્રહ્મતારૂપ પ્રમાદ સાથે પરસ્પર કાર્યકારણ સંબંધ છે. આ સ્વરૂપબ્રહ્મતારૂપ પ્રમાદ એ જ સર્વ પ્રકારના પ્રમાદનું ણીજ છે, એ જ સર્વ અનર્થનું ને સર્વ દુઃખનું મૂળ છે, એ જ જીવનો મોટામાં મોટો ને ભયંકરમાં ભયંકર શત્રુ છે આ ‘પ્રમત્ત ભાવે આ જીવનું ભૂંડું કરવામાં ન્યૂનતા રાખી નથી, તથાપિ આ જીવને નિજ હિતનો ઉપયોગ નથી એ જ ખેદકારક છે’. પ્રમાદને તીર્થંકર દેવ કર્મ કહે છે અને અપ્રમાદને તેથી ણીનું એટલે અકર્મરૂપ એવું આત્મસ્વરૂપ કહે છે.—એ રહસ્યમય

સૂત્રોનો પરમાર્થ આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. તેમજ—
સમય ગોચર મા પમાયણ-હે ગૌતમ ! સમયનો પ્રમાદ મ
કર ! એ મહાસૂત્રનો મહિમા પણ આ પરથી સમજાય
છે સમય=(૧) કાળનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભાગ, (૨) મર્યાદા,
(૩) આત્મા, (૪) અવસર અને પરમાર્થ એ છે કે હે
ગૌતમ ! તું આ સમય-મનુષ્યપણાનો અમૃત્ય અવસર
પામ્યો છે, તો હવે સમયમાં-સ્વરૂપમર્યાદામાં રહી,
સમયને-આત્માને તું સમયમાત્ર પણ પ્રમાદ પમાડીશ મા !
મમયમાત્ર પણ પરલાવમાં ગમન કરી આત્મસ્વરૂપની મર્યાદા
ચૂકીશ મા ! આમ ભગવાને એક સમયમાત્ર પણ પ્રમાદ
કરવાની ના કહી છે, તો પછી વિશેષતું તો પૂછવું જ શું ?

ચોપાઈ

સમય તણોય પ્રમાદ જ મૂક ! સ્વરૂપની મર્યાદ ન ચૂક !
સમય ન આવો આવશે ફરી, ભગવાન સ્વરૂપ ન બુલતો જરી.

શિક્ષાપાઠ ૧૧: પ્રમાદના સ્વરૂપનો વિશેષ વિચાર(૨)

વૈતાલીય

અતિ દુર્લભ માનવત્વમાં, અતિ આ દુર્લભ ભવિતવ્યમાં,
દાણ કેવલ એક માનવી ! તુજને યોગ્ય નથી શુભાવવી. ૧
પણ ઉપર જાય છે પળો, દિવસો ઉપર જાય દિવસો;
વરપો પર વર્ષ જાય છે, નિજ આયુષ્ય વ્યતીત થાય છે. ૨.

ક્ષણ રે! ક્ષણ એમ વીતતાં, ભવ નિરંત વૃથા વહી જતા,
 કંઈ શ્રેય થયું ન તાહરું, વિસર્ગો આત્મસ્વરૂપ તું ખરું. ૩.
 ઘટિયાંત્ર ઘડી ઘડી કહે, કર કહ્યાણુ મનુષ્ય ભવ્ય હે !
 ગત આ પળ આવશે નહિ, તણ દે તુંજ-પ્રમાદને અહિં. ૪
 ગલતું જ્યમ અંજલિ જલ, કુશ અગ્રે ચલ જેમ જાકળાં;
 જલણિન્દુય અખિજની હશે, ત્યમ આયુષ્ય નિરંતરે અજે ૫.
 કરતાં અહિં 'કાલ કાલ' રે! ભરશે કાળ કરાલ કાળ રે;
 મનની મનમા રહી જશે, પડ મા લેશ પ્રમાદના વશે. ૬.
 ભજશે તુજ કેશ સ્વેતતા, તજશે ઈન્દ્રિય વૃન્દ સ્વસ્થતા;
 તક સાધો સ્વથેય સાંધો લે, પૂર પૂરે દહ પાળ બાંધો લે. ૭.
 તજ આંતર નિંદ ગાઢ તું, ઉઠ આત્મનુ ! ઉઠ જાગ જાગ ! તું;
 પુરુષાર્થ સદા સ્ફુરાવને, ભજ નિત્યે અપ્રમાદ ભાવને. ૮.
 દૂર મોહ નિશા પછી થશે, ચિદ આકાશ પ્રકાશ પામશે;
 ભગવાનુ નિજ ધામમાં જશે, સુખ શાંતિ પદમાં વિરામશે ૯.

શિક્ષાપાઠ ૧૨ : ત્રણ મનોરથ

હે પરમ કૃપાળુ દેવ ! આપના ચરણકમળની કૃપાથી
 મને આરોગ્યની પ્રાપ્તિ હો ! બોધિતાલની પ્રાપ્તિ હો !
 ઉત્તમ આત્મસમાધિની પ્રાપ્તિ હો ! આપના અનુગ્રહથી આ
 મહારા ત્રણે મનોરથ પૂર્ણ થાઓ !

હે ભગવાનુ ! હું મહા ભવરોગથી આર્ત છું જન્મ-
 જરા-મરણાદિ દુઃખોથી હું ક્ષણે ક્ષણે તમ વેદના અનુસરુ'

છું. મોહસન્નિપાતથી હું આત્મભાન ભૂલ્યો છું. ઉશ રાગ-
જ્વર મને પરિતાપ પમાડી રહ્યો છે. વીક્ષુ દ્વેષશસ્ત્ર
મ્હારા હૃદયમાં ભોંકાઈ રહ્યું છે. વિષયકથાયની વ્યાકુલતા
મને મહા અશાંતિ ઉપભવી રહી છે. કર્મજન્ય આ ભાવ-
રોગથી મ્હારા આત્માની આવી અનારોગ્ય સ્થિતિ થઈ
પડી છે. જેને સહજ આત્મસ્વરૂપ સ્થિતિમય પરમ સ્વાસ્થ્ય
વર્તે છે, એવા હે આરોગ્યમૂર્તિ સહજાત્મસ્વરૂપ પ્રભુ !
મને તમારા જેવું સ્વાસ્થ્ય અને આત્મઆરોગ્ય પ્રાપ્ત હો !

હે ભવરોગના લિપગ્ધર ! તમે ણતાવેલી રત્નત્રયીરૂપ
બોધિ બૌધ્ધિના સેવન વિના મ્હારો આ ભવરોગ મટે
એમ નથી. માટે હે બોધિમૂર્તિ પ્રભુ ! હું આપને શરણે
આવ્યો છું. તો હવે સમુદ્રમાં નષ્ટ રત્ન જેવા પરમ દુર્લભ
આ બોધિરત્નના લાભથી મ્હારો જન્મ સફળ થાઓ !
ચિંતામણિ રત્ન અને કલ્પવૃક્ષ કરતાં પણ અધિક મહિમાવાળો
આ બોધિ-રત્નદીપક મ્હારા હૃદયને વિષે ભવ પર્યંત અખંડ
પ્રકાશિત રહો !

આ બોધિ વિના મને સમાધિ થવી સંભવતી નથી.
માટે હે સમાધિમૂર્તિ પ્રભુ ! બોધિની પ્રાપ્તિ થઈ મને
આત્મસમાધિની પ્રાપ્તિ થાઓ ! બીજના ચંદ્રમા જેવી
બોધિબીજ કલાને વિકાસ પામી, મ્હારો આત્મ-ચંદ્ર પૂર્ણ
સમાધિની સોળે કલાથી ખીલી જાયો ! મ્હારું વાસનામય
ચિત્ત વિદ્વીન થઈ આત્મામાં લય પામે ! સર્વે પરભાવ-
વિભાવ શમાઈ જઈ, મ્હારો આત્મા સ્વરૂપમાં સમાઈ
અખંડ આત્મસમાધિ અનુભવે !

હે સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ ! આમ આપના કૃપાપ્રસાદથી
ખોધિ, સમાધિ અને આત્મઆરોગ્ય મામી મ્હારે આત્મા
આપના જેવી નિરાખાધ ને નિરામય સ્વસ્થ અવસ્થા પામે !
એટલું જ પ્રાર્થું છું તે સફળ થાઓ ! ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ
(દોહરા) પરમ કૃપાળુ દેવ હે ! આપો બોધિલાલ;
આપો આરોગ્યલાલ ને, આપો સમાધિલાલ.

શિક્ષાપાઠ ૧૩ : ચાર સુખશય્યા

સુખશય્યા એટલે જ્યાં સુખેથી, આરામથી, લહેરથી
શયન કરી શકાય એવી સુખદ સ્થિતિ શય્યા. ડગમગતા
પાયાવાળી, ભાંગીતૂટી કે ઉપધાન (ઓશીકા)ને તળાઈ વગરની
ખૂંચે એવી ખાટલી તે સુખશય્યા ન કહેવાય; પણ સ્થિત
પાયાવાળી, કોમળ ઓશીકા ને સુંદર તળાઈવાળી અખંડ
પર્ચંકિ કા હોય તે જ સુખશય્યા કહેવાય. તેમ પરમાર્થમાં,
અધ્યાત્મ પરિલાપમાં પણ પરલાવની જે શય્યા તે અસ્થિર,
ડગમગતી, સૂતાં ખૂંચે એવી દુઃખદાયક છે, મોટે તે સુખશય્યા
નહિ, પણ દુઃખશય્યા છે. સાચી સુખશય્યા તો એક નિજ
સહજ આત્મસ્વરૂપ પદ છે. કારણકે તે જ અત્યંત સ્થિર
ને શયન કરતાં સુખદાયક પરમ આનંદ ઉપજાવનાર છે.
મોટે તે જ પારમાર્થિક સુખશય્યા છે. જેમ જેમ તેવી લાવ-
સુખશય્યામાં જીવ શયન કરે છે, જેમ જેમ પરલાવ-વિલાવથી
વિરામ પામી જીવ આત્મારામી બને છે, તેમ તેમ તેને પરમ
આત્મસુખની-પરમાનંદની ઓર ને ઓર લહરીઓ છૂટે છે.

આત્માને આ પરમ સમાધિમય સહજાત્મસ્વરૂપ પદની સુખશાસ્ત્રમાં શયન કરાવવા માટે વિનયસમાધિ, શ્રુતસમાધિ તપસમાધિ, અને આચારસમાધિ એ ચાર સુખશાસ્ત્ર ઉપકારી છે, - કે જેથી આત્મા ચેતનમય સ્વભાવમાં શયન કરી પોતાના 'પુરુષ' નામને સાર્થક કરે છે. કારણકે 'પુર' એટલે ચેતન, અને તેમાં 'શેતે' એટલે શયન કરે તેનું નામ પુરુષ આ વિનયસમાધિ આદિ પ્રત્યેક સુખશાસ્ત્રના ચાર ચાર લેહરૂપ ચાર ચાર પાયા છે; અને તેમાં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ આત્મભાવના અવષ્ટલરૂપ સુંદર સુકોમળ ઉપધાન (ઓશીકાં) છે. કારણકે ઉપધાન = ઉપ + ધાન, અર્થાત્ જ્યાં સમીપપણથી આત્મા આત્મભાવને વિષે વ્યવસ્થાપિત થાય છે તે 'ઉપધાન'. આવા જ્ઞાનદર્શનાદિ ઉપધાનવાળી ચેતનમય સ્વભાવની સુંદર તળાઈમાં, વિનય-સમાધિ આદિ ચાર સુખશાસ્ત્ર આત્મ-પુરુષને સુખે શયન કરાવે છે. તેનું મુમુક્ષુને મનન કરવા યોગ્ય ઉત્તમ સ્વરૂપ શ્રી દશવૈકલિક સૂત્રમાં આ પ્રકારે પ્રકાશ્યુ છે—

શ્રી મુદ્ધર્માસ્વામી જંબૂસ્વામીને કહે છે—હે આયુષ્મન! મેં શ્રી સદ્ગુરુચરણ સમીપે વાસ કરતાં આ શ્રવણ કર્યું છે :—વિનયસમાધિ ચાર પ્રકારે છે : (૧) અનુશાસન-શિક્ષા કરવામાં આવતા ગુણ-શ્રવણની તીવ્ર ઈચ્છા ધારે. (૨) સમ્યક્પણે પડિવળજે-પ્રતિપત્ત કરે, માન્ય કરે. (૩) આમ શ્રવણથી જે શ્રુત થયું તે શ્રુતને આરાધે (૪) અને આમ શ્રુતપ્રાપ્તિથી હું કેવો વિનીત છું તેવા આત્મોદ્ધર્મથી અર્ચથી અર્પીત થઈને તેના પાયા પર

આત્મચિત્ત એવો મોક્ષાર્થી^૧ યથાવત્ વિનયસમાધિ આચરે
 ૧ શ્રુતસમાધિ ચાર પ્રકારે છે - (૧) મને શ્રુતજ્ઞાન હોય
 આ ભુદ્ધિથી અધ્યયન કરવાનું હોય, નહિ કે મોક્ષ આદિ
 આલ્લભનથી (૨) હું એકાગ્રચિત્ત હોઈશ એટલા માટે
 અધ્યયન કરવાનું હોય, નહિ કે વિષ્ણુતચિત્ત (હામાટાગ)
 હોઈ એ માટે (૩) હું આત્માને સ્વરૂપને વિષે આપીશ
 એટલા માટે અધ્યયન કરવાનું હોય (૪) અને આમ સ્વયં
 આત્મધર્મમા સ્થિત થયેલો હું પરને આત્મધર્મમા આપીશ,
 એટલા માટે અધ્યયન કરવાનું હોય. આમ હું જ્ઞાન પામી
 એકાગ્રચિત્ત હોઈશ અને પોતે સ્વરૂપમા સ્થિત થઈ બીજાને
 આપીશ, કેમ સમજી શ્રુતસમાધિમા રત થયેલો મુમુક્ષુ
 પુરુષ શ્રુતોનું અધ્યયન કરે

તપસમાધિ ચાર પ્રકારે છે. (૧) ઈદલોક અર્થતાથી
 -આ લોક સંબંધી કામનાથી તપઅનુષ્ઠાન ન કરે (૨)
 પરલોક અર્થતાથી-પરલોક સંબંધી કામનાથી તપઅનુષ્ઠાન
 ન કરે (૩) દીર્ઘ-વર્ણ-શબ્દ-સ્થાન અર્થતાથી તપ
 અનુષ્ઠાન ન કરે (૪) નિર્જરાઈતા શિવાય બીજા કોઈ
 અર્થે તપઅનુષ્ઠાન ન કરે આમ વિવિધ શુદ્ધવાળા તપમા
 રત, સર્વ પ્રકારની આશાથી ગહિત એવો નિરાશ, ને
 નિર્જરાઈક સદા તપ સમાધિયુક્ત પુરુષ પુરાણ પાપને
 તપથી ધૂળી નાખે, ખ ખેરી નાખે.

આચારસમાધિ ચાર પ્રકારે છે (૧) ઈદલોક
 અર્થતાથી આચાર (જ્ઞાનાચાર આદિ પદ્ય) ન આચરે (૨)
 પરલોક અર્થતાથી આચાર ન આચરે. (૩) દીર્ઘ-વર્ણ-

શબ્દ-લોકાર્થતાથી આચાર ન આચરે. (૪) અહંત-
જિનપદ પામવારૂપ આહંત હેતુ શિવાય અન્ય અર્થે
આચાર ન આચરે. આમ જિનવચનમાં 'રત, અતિંતી,
સૂત્રાદિથી પ્રતિપૂર્ણ' ને અત્યંત મોક્ષાર્થી, એવો આચાર-
સમાધિથી સંવૃત દાન્ત પુરુષ મોક્ષલાવનું અનુસંધાન કરનારો
ભાવસંધક હોય.

આ ચાર સમાધિને સમ્યક્ જાણીને સમોદિત-
સુસમાધિસ્થિત આત્મા આત્માનું જ પદ જ્ઞેમ ને શિવ
કરે. આ શિવસ્વરૂપ આત્મપદ કેવું છે? વિપુલ હિતવાળું
અને તત્કાળ તથા આયતિમાં-પરિણામે પથ્ય ને સુખાવહ
એવું આ શિવપદને પામી તે આત્મસમાધિસ્થિત પુરુષ
જન્મમરણથી મુક્ત થાય છે, શાશ્વત એવા સિદ્ધ થાય છે,
અથવા આત્મરત એવા મહર્ષિઃ દેવ થાય છે.

(દોહરા) ચક્ર સુખશબ્દામાં કરી, જ્ઞાનાદિ ઉપધાન;
આત્મસ્વભાવ તળાઈમાં, શયન કરે ભગવાન.

શિક્ષપાઠ ૧૪ : જંબૂ સ્વામી

જંબૂકુમાર લક્ષ્મી પ્રથમ રાત્રીએ આઠ નવોઢા પત્નીઓ
સાથે વાસુભુવનમાં બિરાજ્યા છે. પણ નવયુવાવસ્થામાં
વર્તતા આ મહાધનાઢય શ્રેષ્ઠપુત્ર, શ્રી સુધર્માસ્વામીની
મમજ્ઞ બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા લઈ ચૂક્યા છે; અને પ્રાતઃકાળે
તો તેમની પાસે દીક્ષા લેવાના સમયની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા
છે. હાડોહાડ વૈરાગ્યરંગથી રંગાયેલા જંબૂ કુમારને તેમના

આ નિશ્ચયમાંથી ચલિત કરવાને નવવધૂઓ અનેક પ્રકારની લોગકથા કહી ઘણા ઘણા પ્રયાસ કરે છે, પણ જંબૂ કુમાર યોગકથાનું સંકીર્તન કરી તેમને નિરુત્તર કરતાં કહે છે કે—કામલોગની કથા તો આ જીવે અનંતવાર શ્રવણ કરી છે, અનંતવાર પરિચય કરી છે, અનંતવાર અનુભવ કરી છે, પણ સત એવી આત્મધર્મ કથા એણે કદી શ્રવણ કરી નથી, કદી પરિચય કરી નથી, કદી અનુભવ કરી નથી મેં મુધર્મ સ્વામી જેવા સદ્ગુરુ મુખે મુધર્મ કથા શ્રવણ કરી છે. એટલે આ મહત્ પુરુષના નિર્ગ્રંથ માર્ગે વિચરવાનો ‘અપૂર્વ અવસર’ હવે હું ચૂકવાનો નથી. આમ લોગકથાને સ્થાને યોગકથાનો મિષ્ટ સંવાદ જંબૂકુમાર કમી રહ્યા હતા.

ત્યાં આજે લગ્નની ધમાલને લઈ લૂંટ ચલાવવાનો સારો લાગ છે એમ જોઈ, એક પ્રભવ નામનો મોટો ધાકપાડૂ તે રાત્રીના પાંચસો ચાર સાથે જંબૂકુમારના આવાસે આવ્યો. નિદ્રા પમાડનારી અને તાળા ઉઘાડનારી એમ બે વિધાના પ્રભાવે પ્રભવે ઘરના સર્વ માણસોને ઉઘાડી દીધા; અને તેમના અલંકારાદિ જમી માત્રમત્તા લૂંટી ગાંસડા પોટલા બાંધી લીધા. પણ એક મહાભાગ્ય જંબૂકુમાર ઉપર તેની વિધાનો કંઈ પ્રભાવ ચાલ્યો નહિ. જંબૂકુમાર જે ભગતા રહી કંડા પેટે આ જમું દૈન્ય લેયા કરતા હતા, તે મધુર વાણીથી માર્મિક વચન બોલ્યા—અહીં નિરાંતે શયન કરી રહેલા આ નિમંત્રિત જનોને હું હોકો ! સ્પર્શશો મા ! સ્પર્શશો મા ! એઓનો આ હું ભગતો પહેરેગીર છું. તે દ્વાપુષ્યપ્રભાવોના આ વચનથી તે ચોરો ભણે લેખ્યમય માટીના પૂતળા હોય એમ સ્તંભિત થઈ ગયા !

એટલે ચમત્કાર પામેલો પ્રભવ પણ પત્નીઓથી પરિ-
વરેલા જાંબુકુમારને ધારી ધારીને જોઈ જ રહ્યો અને તેણે
પોતાની વાર્તા નિવેદન કરી કે હું વિન્ધ્ય રાજાનો પ્રભવ
નામે પુત્ર છું. ત્હારી મૈત્રીથી મ્હારા પર અનુમત્ત કર!
હે સખા! તું મને ત્હારી સ્તાંલની અને મોક્ષણી વિદ્યા દે.
તેના બદલામાં હું તને મ્હારી અવસ્થાપનિકા અને તાલોફ-
ઘાટની એ બે વિદ્યા આપું. જાંબુએ કહ્યું—હે પ્રભવ! પ્રભાતે
તો હું આ આઠેય નવોઢા પ્રિયાઓને છોડી, નિર્મમ થઈને
પ્રવ્રજ્યા લેવાનો છું. તેથી મને આ ત્હારી વિદ્યાનું શું
પ્રયોજન છે? એટલે આશ્ચર્યથી દિગ્ગ થઈ ગયેલા પ્રભવે
ઉંઘાડનારી વિદ્યા સંહરી લઈ, અંજલિ જોડી જાંબુકુમાર
પ્રત્યે વિજ્ઞાપ્યું—હે સખા! તું અલિનવ યૌવનવંતો છે આ
નવોઢાઓ પ્રત્યે અનુકંપા કર. તું વિવેકી છે, માટે ભુક્ત-
લોગી થઈ તું પરિવ્રજ્યા લેશે તો શોભશે. જાંબુએ જવાબ
આપ્યો—વિષયસુખ તુચ્છ છે. વિષયસેવામાં કઠાપિ સુખ
હોય તોપણ સર્વ જોટલું નથી અને દુઃખ તો મેરુ જોટલું
છે,—મધુખિન્દુ આદિની પેઠે. તે આ પ્રકારે:—

કોઈ એક પુરુષ ભ્રમતાં ભ્રમતાં એક ભયંકર અટવીમાં
આવી પેઠો. ત્યાં એક મદગરતો વનમાતંગ સૂંઢ ઊછાળતો
તેની સામે દોડયો. એટલે તેણે જીવળ્યાવવાને સમીપમાં
તૃણથી ઢંકાયેલો ફૂવો હતો તેમાં ઝંપલાવ્યું. તે ફૂવાના તટ
પર એક વડનું ઝાડ હતું, તેની એક શાખા ફૂવામાં લટકતી
હતી તેને આલંગીને તે લટકી રહ્યો. હાથીએ ફૂવાની અંદર
સૂંઢ નાંખી, પણ તેને પકડી શક્યો નહિ. પછી તે લટકતા

પુરુષે કૃવામાં નીચે દષ્ટિ દીધી તો મોટું વકાસી રહેલો મોટો અજગર દીઠો; ચારે બાજુએ નજર ફેરવી તો કુંદાડા મારતા ચાર લયંકર ક્ષિપરો દીધા. વળી તે વડની શાખાને છેદવા માટે કાળો ને ધોળો એમ બે ઉંદરડા કંદકદ અવાજ કરી રહ્યા હતા. હવે તે પુરુષને નહિં ખેંચી શકવાથી તે હાથીએ તે શાખાને ભેરથી પ્રહાર કરવા માંડ્યા. એટલે તે હાલકડોલક થતી શાખામાંથી મધમાખીઓ મધપૂડો છોડીને બેઠવા માંડી અને તીક્ષ્ણ મુખોથી તે પુરુષને સર્વ અંગે કરડવા લાગી. ત્યાં વડ પર રહેલા મધપૂડામાંથી મધુબિન્દુ તેના લલાટ પર ટપક્યું ને નીચે ઉતરી તેના મુખમાં પેહું. એટલે તે મધુબિન્દુને આસ્વાદ પામી, આહા ! કેવું મીઠું ! એમ તે દુઃખસાગર મધ્યે સ્થિત મૂર્ખશિરોમણિ મહત્સુખ માનવા લાગ્યો ! !

હે પ્રભવ ! તું આ દૃષ્ટાંતનો પરમાર્થ સાંભળ : સંસારી જીવરૂપ પુરુષ છે. તે સંસાર અટવીમાં ભમી રહ્યો છે. મૃત્યુરૂપ હાથી તેની પાછળ પડ્યો છે. તે પુરુષે મનુષ્ય-જન્મરૂપ કૃવામાં અંધતાબ્ધિ છે ને આયુષ્યરૂપ વટશાખામાં તે લટકી રહ્યો છે જરાક પ્રમાદથી ચૂક્યો કે નીચે નરકરૂપ અજગર જળી જવા ટાંપીને બેઠો છે. ચારે બાજુ ક્રોધાદિ ચાર કંપાય ક્ષિપરો ડંસવા માટે કુંદાડા મારી રહ્યા છે. શુકલપક્ષ ને કૃષ્ણપક્ષ એમ બે કાળા ધોળા ઉંદરડા તે જીવનું આયુષ્ય ઘણું ઘણું કાતરી રહ્યા છે. વ્યાધિઓરૂપ મક્ષિકાઓ તેને પ્રતિઅંગે ડંખ મારી રહી છે. આમ દુઃખતા દરીયામાં સુખના ટપકારૂપ મધુબિન્દુ તે વિષયસુખ છે. તેમાં

ક્યો સુખદિમાન રંજે ? હવે હે મિત્ર ! કહે, જો કોઈ દેવ કે વિદ્યાધર તે કૂવામાંથી ઉદ્ધાર કરે તો તે દુર્ભાગી પુરુષ. તેમ ઈચ્છે કે નહિ ? પ્રભવે કહ્યું—તે તારનારને કેમ ન ઈચ્છે ? જંખૂએ કહ્યું—તો હું ગણુધર દેવ જેવા પરમ તારક મહાશુર મળ્યા છતાં ભવસાગરમાં કેમ નિમજ્જ્યું ? ઇત્યાદિ પ્રકારે સંવેગરંગી જંખૂકુમારે પ્રભવના મનનું સમાધાન કર્યું, એટલે તે પણ પ્રતિબોધ પામી દીક્ષા લેવા તત્પર થયો.

પછી અનેક પ્રકોરની રસપ્રદ બોધપ્રદ ધર્મગોળિક વડે તે રાત્રી નિર્ગમન કરતાં જંખૂકુમારે આઠે પત્નીઓના મનનું પણ સમાધાન કર્યું, અને મોહભાવ દૂર કરાવી તેમને પ્રતિબોધ પમાડી આમ ધર્મજંગલરણુરૂપ આ રાત્રી વ્યતીત થયે આ સર્વ મુમુક્ષુ મહાત્માઓએ છતી એવી અદબક ઋદ્ધિનો તૃણવત્ ત્યાગ કરી, શ્રી સુધર્માસ્વામી પાસે નિર્ઝંઘ પ્રવ્રજ્યા અંગીકાર કરી.

(દોહરા) મહામુમુક્ષુ જંખૂનો, અહો ! અહો વૈરાગ !
છતી ઋદ્ધિને છાંડતાં, કેવો અદ્ભુત ત્યાગ !

શિક્ષાપાઠ ૧૫ : વ્યાવહારિક જીવોના ભેદ

આ સંસારમાં સંસરતા વ્યાવહારિક જીવોના ભેદનું એકથી માંડી ચૌદ પ્રકારે વર્ણન કરવામાં પ્રજ્ઞાવંત મહાત્માઓએ અપૂર્વ બુદ્ધિવૈભવ દાખવ્યો છે : (૧) 'સર્વ જીવને ઓછામાં ઓછો શ્રુતજ્ઞાતનો અનંતમો ભાગ પ્રકાશિત રહેલો હોવાથી સર્વ જીવ ઉપયોગરૂપ ચૈતન્યલક્ષણે એકજ પ્રકારના છે ' (૨)

ત્રસ અને સ્થાવર એમ બે પ્રકારે-ભયથી ત્રાસે તે ત્રસ, તડકામાંથી છાંયામાં ને છાંયામાંથી તડકામાં આવે, ગમનાગમન આક્રંચન-પ્રસારણ આદિ કરે; અને એક જ સ્થળે સ્થિર સ્થિતિ કરે તે સ્થાવર અથવા વ્યવહારશિષ્ટિ. અવ્યવહારશિષ્ટિ એમ બે પ્રકારે. (૩) વેદ (લિંગ) અપેક્ષાએ ત્રણ પ્રકારે: સ્ત્રી, પુરુષ કે નપુંસક એ ત્રણ લિંગમાં સર્વ જીવનો સમાવેશ થાય છે અથવા સંયત, અસંયત અને સંયતાસંયત એમ ભાવ-લિંગથી ત્રણ પ્રકારે (૪) ચાર પ્રકારે ગતિ અપેક્ષાએ: નારક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ

(૫) પાંચ પ્રકારે ઇન્દ્રિય અપેક્ષાએ: (I) જેને એક સ્પર્શન ઇન્દ્રિય છે તે એકેન્દ્રિય જીવ. પૃથ્વી, અપ, તેજસ, વાયુ અને વનસ્પતિ. (II) જેને સ્પર્શન તથા રસના એમ બે ઇન્દ્રિય છે તે બે ઇન્દ્રિય જીવ શંખ, છીપ, કૃમિ આદિ (III) સ્પર્શન, રસના તથા દ્રાણ એમ ત્રણ ઇન્દ્રિય જેને છે તે ત્રીન્દ્રિય જીવ કીડી, માંડ, જૂં આદિ (IV) સ્પર્શન, રસના, દ્રાણ અને ચક્ષુ એ ચાર ઇન્દ્રિય જેને છે તે ચતુરિન્દ્રિય જીવ બ્રમર, માખી, મચ્છર, પતંગીયા આદિ (V) સ્પર્શન, રસના, દ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર એ પાંચે ઇન્દ્રિય જેને છે તે પંચેન્દ્રિય જીવ દેવ, નારક, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, મત્સ્ય આદિ (૬) વડ જીવનિકાયની અપેક્ષાએ ■ પ્રકારે: પૃથ્વીકાય, અપૃકાય, તેલિકાય, વાઙિકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રગકાય. પૃથ્વી જ જેની કાયા છે તે પૃથ્વીકાય ઇ. (૭) લેશ્યા અપેક્ષાએ સાત પ્રકારે: કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજો, પદ્મ અને શુકલ એ ■ પ્રકારની લેશ્યાવાળા, તથા અલેશી (ચૌદમા શુણ્ણસ્યાનવાળા લેવા.)

(૮) જન્મ પામવાના પ્રકારની અપેક્ષાએ છવો આઠ પ્રકારના છે: (I) ઇંડામાંથી જન્મે તે ઇંડજ. હંસ, મયૂર આદિ. (II) પોતમાંથી જન્મે તે પોતજ. હાથી આદિ. (III) જરાયુથી (ઓળથી) વિંટાયેલ જન્મે તે જરાયુજ મનુષ્ય, અશ્વ આદિ. (આ ત્રણે પ્રકાર ગર્ભજ જન્મના ઉપલેદ્ધરૂપ છે.) (IV) રસમાં જન્મે છે તે રસજ. દહીં, દૂધ આદિમાં ઉપજતા અતિ સૂક્ષ્મ જંતુ. કૃમિ આદિ (V) સ્વેદમાં-પસીનામાં જન્મે છે તે સ્વેદજ. માંકડ, જૂં આદિ. (VI) સંમૂર્છનથી જન્મે છે તે સંમૂર્છનજ. પતંગીયા, કીડી, માંખી આદિ. (આ ત્રણે પ્રકાર સંમૂર્છન જન્મના ઉપલેદ્ધરૂપ છે.) (VII) ઉદ્ભેદથી જન્મે તે ઉદ્ભેદજ. ગીંગોડા વગેરે (VIII) શય્યાદિમાં સંપૂર્ણ અંગો-પાંગસહિતપણે એકઠમ ઉપજે તે ઉપચાતજ. દેવ, નારક.

(૯) નવ પ્રકારે: જેને માત્ર એક જ ઈન્દ્રિય છે તે પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ સ્થાવર; જેને અનુક્રમે ત્રણ, બે અને એક ઈન્દ્રિય વિકલ (ન્યૂન, ઓછી) છે તે બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય એમ ત્રણ વિકલેન્દ્રિય; અને જેને પાંચે સકલ ઈન્દ્રિયો છે તે પંચેન્દ્રિય,—આમ ઈન્દ્રિયોની ન્યૂનાધિક્તાની અપેક્ષાએ સર્વ છવો નવ પ્રકારે સમજી શકાય છે (૧૦) દશ પ્રકારે: પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, સંજી (મનવાળા) પંચેન્દ્રિય અને અસંજી (મન વગરના) પંચેન્દ્રિય. (૧૧) અગીયાર પ્રકારે: સૂક્ષ્મ અને બાહ્ય એકેન્દ્રિય; ત્રણ વિકલેન્દ્રિય; જલચર, સ્થલચર અને નલચર એમ ત્રણ તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય; મનુષ્ય, દેવતા અને નારક.

(૧૨) બાર પ્રકારે: પૃથ્વીકાય; અપ્કાય, તેડકાય, વાઉકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય એ છ જીવનિકાયના પ્રત્યેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે બે ભેદ ગણુતાં બાર પ્રકારે સર્વ જીવ સમજી શકાય છે. (૧૩) તેર પ્રકારે: ઉપરમાં કહ્યા તે બાર ભેદ સંવ્યવહારિક, તેમાં એક અસંવ્યવહારિકનો (સૂક્ષ્મ નિગોદનો) મેળવતાં, સર્વ જીવો તેર પ્રકારે સમજી શકાય છે. (૧૪) ચૌદ પ્રકારે: ચૌદ ગુણુસ્થાનની અપેક્ષાએ. અથવા સૂક્ષ્મ, બાહર, ત્રણ વિકલ્પેન્દ્રિય તથા સંજ્ઞી, અસંજ્ઞી એ સાતના પ્રત્યેકના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ ગણુતાં પણ સર્વ જીવો ચૌદ પ્રકારે સમજી શકાય છે.

(દોહરા) ચૌદ જીવસ્થાનો વિષે, બાચો અનંતી વાર;
સ્વરૂપ હોઈને જીવ આ, પરભાવે પ્રીતિ ધાર.

શિક્ષાપાઠ ૧૬ : ત્રણ આત્મા-ભાગ ૧

સમસ્ત વિંધના આત્માઓને આશ્વંતર દશાવિશેષ પ્રમાણે ત્રણ વિભાગમાં બહેંચી શકાય: બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા. દેહાદિને વિષે જેને આત્મબ્રાંતિ વર્તે છે તે બહિરાત્મા. દેહાદિમાં તેથી આત્મબ્રાંતિ ટળવાથી જે તેમાં સંક્ષીબ્ધ થઈને રહ્યો છે તે અંતરાત્મા. અને કર્મ-કલંકથી રહિત એવો નિર્મળ શુદ્ધ આત્મા તે પરમાત્મા.

બહિરાત્માને આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી તે પોતાના દેહને જ આત્માપત્ને માને છે. મનુષ્યદેહમાં રહેલા

આત્માને તે મનુષ્ય માને છે, તિર્યંચદેહમાં રહેલાને તિર્યંચ માને છે, દેવદેહમાં રહેલાને દેવ માને છે, અને નારકદેહમાં રહેલાને નારક માને છે. આમ જે જે દેહ-પર્યાયમાં તે સ્થિતિ કરે છે, તે તે દેહરૂપ તે પોતાને માને છે; પણ તત્ત્વથી હું પોતે તેવો નથી, હું તો આ દેહાદિથી ભિન્ન એવો ચૈતન્યમૂર્તિ શાશ્વત આત્મા છું, એમ તે મૂઠ જાણતો નથી એટલે “દેહ તે હું” એવી દેહમાં અહં-કારરૂપ આત્મબુદ્ધિને લીધે તેને મમકાર (મમત્વ) ઉપજે છે; અને તેથી આ મહારો પુત્ર, આ મહારી સ્ત્રી, આ મહારો મિત્ર ઇત્યાદિ વિભ્રમરૂપ કલ્પનાઓનો ઉદ્ભવ થાય છે. આ કલ્પનારૂપ માયાજાલ વડે પોતાની આત્મસંપત્તિ માની બેસી આ મૂઠ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ તેના નિમિત્તે રાગદ્વેષ કરે છે, તેથી કર્મબંધ કરી તે આત્મઘાતને પંથે પડે છે અને અનંત દુઃખમય સંસારચક્રમાં ભમે છે.

કારણકે આત્માથી જાણ એવા પરભાવોને વિષે આત્મપ્રાંતિ વર્તતી હોવાથી, બહિરાત્માની દૃષ્ટિ અને વૃત્તિ સદા બહિર્મુખ જ રહે છે. એટલે તે જહારથી સુખ મેળવવાને ઝાંવાં નાખે છે. આત્માથી અન્ય એવા પોદ્ગલિક ઇન્દ્રિયવિષયોમાં સુખનો મિથ્યા કલ્પના કરી, તે સુખ મેળવવાની દુરાધાએ તે મૃગજલ જેવા વિષયોની પાછળ દોડે છે, અને તેના કારણે કષાય કરે છે, તેની પ્રાપ્તિમાં અનુકૂળ પ્રત્યે રાગ ને પ્રતિકૂળ પ્રત્યે દ્વેષ ધરે છે. “પરપરિણતિ રાગીપણે, પરરસરંગે રક્ત” થયેલો આ જીવ પરવસ્તુનો શાહક અને રક્ષક જની, પરવસ્તુના લોગમાં આસક્ત થઈને

દેશેટાના કીડાની જેમ પોતે પોતાને બાંધે છે; અને પરલાવની ખાતર પોતાનું આત્મહિત ચૂકી, વેઠીયા પોઠીયાની પેઠે પારકી વેઠ ભાવી, પોતે પોતાનો વૈરી ણની ભવદુઃખ પામે છે. આમ દેહાદિ પરવસ્તુમાં આત્મપ્રાંતિ એ જ આ મોહમૂઢ જીવની મોટામાં મોટી મૂઢગત ભૂલ છે ને એ જ અંસારદુઃખનું મૂલ છે; આત્મપ્રાંતિથી જ જીવ ભવપ્રતિ પામે છે.

પરંતુ જે અંતરાત્મા છે તેને તો સંસારદુઃખના મૂળરૂપ એવી આ દેહમાં આત્મજુદિ હોતી જ નથી, પણ આત્મામાં જ આત્મજુદિ હોય છે. એટલે આ સમ્યક્દ્રષ્ટિ પુરુષ બહિરવૃત્તિ છોડી દર્શ, બાહ્ય ઇન્દ્રિયવ્યાપાર નહિ કરતાં, અંતરમાં પ્રવેશ કરે છે. અને તેને ખેદ થાય છે કે-અરે! ઇન્દ્રિયોદ્વારા મ્હારા સ્વરૂપથી સ્થુત યર્ષ, હું વિપયોમાં 'પતિત' થયો હતો! તે વિપયોને પામીને હું પોતે પોતાને ભૂલી ગયો! આનાથી તે ણીનું મોટું અંધેર કયું? 'આપ આપકું' ભૂલ ગયા, ઇનસે કયા અંધેર? 'આમ જેને પોતાના પૂર્વ અજ્ઞાનજન્ય દુશ્ચૈષ્ટિતને તીવ્ર પશ્ચાત્તાપ થયો છે, એવો વિચક્ષણ અંતરાત્મા અંતર્મુખ અવલોકન કરતાં દૃઢ અવેગ રંગથી ભાવે છે કે-આ મ્હારી આગલી ભૂલ સ્મૃતિમાં આવતાં હવે મને હસવું આવે છે કે શી મ્હારી મૂર્ખતા! હવે ફરીને હું નહિ જ ભૂલું. 'સુમર સુમર અગ્ર હસત હે, નહિ ભૂલેંગે ફર'

આમ પરલાવને વિષે જેની અહંત્વ-મમત્વ જુદિ નિવૃત્ત થઈ છે એવો અંતરાત્મા, તેના નિમિત્તે ઉપજતા

રાગદ્વેષને ત્યજી સમત્વ લાગે છે, અને પોતાના આત્માને ઉદ્દોષધન કરે છે કે-‘હે જીવ !* તું ભમા મા ! તને સત્ય કર્તુ છું. અંતરમાં સુખ છે; ખહાર શોધવાથી મળશે નહીં. અંતરનું સુખ અંતરની સમગ્રેણીમાં છે. સ્થિતિ થવા માટે બાહ્ય પદાર્થોનું વિસ્મરણ કર. આશ્ચર્ય ભૂલ. સમગ્રેણી રહેવી બહુ દુર્લભ છે. નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ફરી ફરી ચલિત થઈ જશે. ન થવા અચળ ગંભીર ઉપયોગ રાખ.’ અને આમ અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ સ્ફુરાવી સમગ્રેણીએ ચઢતો અંતરાત્મા ક્રમેનો ક્ષય કરતો રહી, ઉત્તરોત્તર શુણ્ણસ્થાનશ્રેણીએ ચઢતો જાય છે ને પરમાત્મભાવની નિકટ આવતો જાય છે. (દોહરા) પરભાવે રમે ન વિરમે, વિભાવથી બહિરાત્મ; પરભાવે ન રમે વિરમે, વિભાવથી અંતરાત્મ.

શિક્ષાપાઠ ૧૭ : ત્રણ આત્મા-ભાગ ૨

અને આ મુમુક્ષુ જોગીજન અનંતસુખ સ્વરૂપ એવા જે ‘મૂળ શુદ્ધ તે આત્મ પદ’ને ઈચ્છે છે, ‘ઈચ્છે છે જે જોગીજન,’ તે જ પરમાત્મા છે. આ પરમાત્મા તે શુક્લ એવાકે યાન-અગ્નિ વડે કર્મકલંકનું દહન કરી “નિત્ય નિરંજન જ્ઞાનમય” થયેલા પરમ આત્મા છે. જ્ઞાનાનંદથી પૂર્ણ પાવન એવા આ આનંદધન ભગવાન્ શુણ્ણગણુરત્નના આગર છે. એના અનેક શુદ્ધનિષ્પત્તિ નામ પ્રસિદ્ધ છે. જેમકે—

* શ્રીમદ્ રાજવ્યાંક, અં. ૮૬.

સકલ કર્મભલથી રહિત હોવાથી તે નિર્મલ છે. કેવલ આત્મા શિવાય બીજું કંઈ જ્યાં નથી એવા કેવલ દર્શનજ્ઞાનમય હોવાથી તે કેવલ છે. સર્વ અશુચિથી વર્જિત એવા એક અદ્વૈત શુદ્ધ શાયક સ્વભાવના પ્રગટપણથી તે શુદ્ધ છે. સમસ્ત પરભાવ-વિભાવથી આત્માને વિવિક્ત-પૃથક્ અલગ કર્યો હોવાથી તે વિવિક્ત છે. પરિપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપનું પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોવાથી તે પ્રભુ છે. પરિપૂર્ણ આત્મસામ્રાજ્યના ઇશ-શાસનકર્તા સ્વામી હોવાથી તે ઇશ્વર છે. જગતના બીજા બધા પદાર્થ કરતાં પરમ ઇષ્ટ હોવાથી તે વિશ્વની વિશિષ્ટ શ્રેષ્ઠ વિભૂતિરૂપ પરમેષ્ઠિ છે. સકલ પરભાવથી પર થયેલા હોવાથી તેમજ પરાતપર એવા પરમ પદને પામેલા હોવાથી તે પરાત્મા અથવા પરમાત્મા છે. રાગ-દ્વેષાદિ આંતર શત્રુ-ઓને હણી નાંખી, શુદ્ધ સહજ નિજ સ્વરૂપનો જય કર્યો હોવાથી તે જિન અથવા અરિહંત છે.

અનુપમ આત્મવીરત્વથી રંજિત થયેલી કેવલશ્રી તેને સ્વયંવરી હોવાથી તે શ્રીમહારમાપતિ છે. પરમ આત્મશાંતિને પામેલા હોવાથી તે શાંત છે. સદા શિવસ્વરૂપ-કલ્યાણસ્વરૂપ હોવાથી તે સદાશિવ છે. ત્રણે ભુવનને શમકર-આત્મસુખકર હોવાથી તે શંકર છે. જ્ઞાન વડે સર્વવ્યાપક હોવાથી તે વિશ્વ છે. સર્વ કર્મકલેશ હરનારા હોવાથી તે હરિ છે. પરમ બ્રહ્મરૂપણથી તે પરંબ્રહ્મ છે. સકલ જગતની પરમ પૂજના પરમ પાત્ર હોવાથી તે અર્હત છે. શુદ્ધ આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી આત્મા સિદ્ધ કર્યો હોવાથી તે સિદ્ધાત્મા છે. નિરંતર આત્મામાં

રમણ કરી રહ્યા હોવાથી તે ~~સ્વચ્છ~~ સર્વ પ્રદેશે શુદ્ધ પ્રકટ મૂર્તિમાન ચૈતન્ય ધાતુમય હોવાથી તે શુદ્ધ ચૈતન્ય-મૂર્તિ છે. સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનાં સહજ નિઃપ્રયાસપણે નિરંતર વર્તી રહ્યા હોવાથી તે 'સહજાત્મસ્વરૂપ' છે. ઇત્યાદિ અનેક યથાર્થ તત્ત્વવાચક નામથી આ પરમાત્મા ઓળખાય છે.

આવે આ અતીન્દ્રિય પરમાત્મા વેદોથી કે શાસ્ત્રોથી કે ઇન્દ્રિયોથી જાણ્યો જતો નથી, પણ તે માત્ર યોગિગમ્ય એવો નિર્મલ ધ્યાનનો જ વિષય છે. એટલે ઇન્દ્રિયરામી એવો જહિરાત્મા આ પ્રભુનું ધ્યાન પામવાનો અધિકારી નથી, પણ આત્મારામી એવો અંતરાત્મા યોગી જ યોગ્ય અધિકારી છે. કારણકે જ્યાં સુધી સ્ફટિકની જેમ ચિત્તની નિર્મલતા થાય નહિ, ત્યાં સુધી પરમાત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન દ્વારા સ્પર્શન અર્થાત્ સમાપત્તિ થાય નહિ. પત્થરમાં કે મલિન દર્પણમાં જેમ છાયા (પ્રતિબિંબ) ન પડે, તેમ રાજસી-તામસી વૃત્તિથી મલિન ચિત્તમાં પણ ધ્યેય એવા પરમાત્માની છાયા ન પડે. પણ સાત્ત્વક ચિત્તરત્ન જ્યારે ક્ષીણવૃત્તિવાળું નિર્મલ સ્ફટિક જેવું પારદર્શક સ્વચ્છ થઈ જાય, ત્યારે જ તેમાં પરમાત્માની છાયા પડે, તદ્રૂપતાપત્તિ-રૂપ સમાપત્તિ થાય. દીપકને ઉપાસી વાટ જેમ દીવો જાળે છે, તેમ પરમાત્માના ઉપાસનથી ઉપાસક આત્મા પોતે ઉપાસ્ય એવો પરમાત્મા થાય છે. ભમરીનું ધ્યાન ધરતાં ઇંચળ જેમ ભમરી જાળે છે, તેમ પરમાત્માના તન્મય એકાગ્ર ધ્યાનથી અંતરાત્મા પરમાત્મા થાય છે.

તાત્પર્ય કે-જહિરાત્મપણું ત્યજી દઈ, અંતરાત્મરૂપ થઈ,

સ્થિર ભાવે પરમાત્માનું જે આત્મારૂપ ભાવવું, “હું છું તે પરમાત્મા છું ને પરમાત્મા છે તે હું છું” એવું અલોદ્ધ્યાન ધરવું, તે જ સમાપત્તિનો વિધિ છે, તે જ આત્મ અર્પણનો દાવ છે અવિકાર એવા નિર્મલ દર્શણમા જેમ પુરુષતા સ્વરૂપનું અર્પણ થાય છે, તેમ નિર્વિગ્નાર એવા નિર્મલ અતરાત્મામા જ પરમાત્માના સ્વરૂપનું અર્પણ થાય છે, પ્રતિબિંબ પડે છે, સમાપત્તિ થાય છે, અર્થાત્ તે પરમાત્મસ્વરૂપ તેમા પ્રગટ અનુભવરૂપે દેખાય છે અને ત્યારે તેના પગ્મ ધન્ય અનુભવોદગાર નિકળી પડે છે કે “જે પરમાત્મા છે તે હું છું, જે હું છું તે પરમ છું, હું જ મહારાથી ઉપામ્ય છું નમો મુજ! નમો મુજ રે!”

(ત્રોટક) ત્યજ્ય હૃદિ ગહિરૂ ગહિરાત્મ ત્યજ્ય,

સ્થિર ભાવથી અતર આત્મ લજી

પરમાત્મ તે નિજ આત્મ અહો!

નિત ભાવનથી પરમાત્મ લહો!

શિક્ષાપાઠ ૧૮ . સમ્યગ્દર્શન-ભાગ ૧

જેમ છે તેમ યથાવત્ આત્મતત્ત્વનું દર્શન, આત્મ સાક્ષાત્કાર તે સમ્યગ્દર્શન અથવા સમ્યક્ત્વ સદૈવ સદધર્મ અને સદ્ગુણનું સમ્યક્ સ્વરૂપ સમજી સદ્ભવ તે વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન છે અને તે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શનનું કારણ હોય છે દેહાદિ પગ્વસ્તુથી આત્મા ભિન્ન અને ઉપ યોગવત્ તથા અવિનાશી છે, જેમ સદ્ગુણ ઉપદેશથી

બાણીને તેની શુદ્ધ પ્રતીતિ ધારવી તે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન અથવા ભેદજ્ઞાન છે. આ જે દર્શન અર્થાત્ દેખવું તે ત્સાક્ષા આત્મઅનુભવરૂપ, આત્મસંવેદનરૂપ છે, એટલે જ તે “વેદ-સંવેદ પદ” કહેવાય છે. અને જ્યાં સાક્ષાત્ સ્વરૂપદર્શન છે, ત્યાં પછી કોઈ પણ વિકલ્પ હોય નહિ, પણ કદ નિશ્ચયપ્રતીતિરૂપ શ્રદ્ધાન જ હોય. “તત્ત્વત્થ” શ્રદ્ધાન તે સમ્યગ્દર્શન” એ બ્યાખ્યામાં દર્શનનો અર્થ શ્રદ્ધાન કયો છે તેનું રહસ્ય પણ એ જ છે.

સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો નિર્વિકલ્પ ગુણ છે, પણ આ ગુણ અનાદિથી દર્શનમોહના ઉદયથી, કડવી તૂંબડીમાં નાંખેલા દૂધની જેમ, મિથ્યાદર્શનરૂપ ખની ગયો છે. આત્મા પોતાના શુદ્ધ ચેતન સ્વરૂપને ભૂલી, જડ એવી દેહાદિ પરવસ્તુમાં આત્મબ્રાંતિ પામ્યો, એ જ એનો અનાદિ વિષયસરૂપ દર્શનમોહ છે. ‘આપ આપકું ભૂલ ગયા !’ એ જ જીવની ‘સર્વ ભૂલની ખીજભૂત ભૂલ’ છે. આ દર્શનમોહથી જ જીવ ચારિત્રમોહને પામે છે, એટલે તેને તે પરભાવ નિમિત્તે ગાઠ રાગદ્વેષની ગ્રંથિ-ગાંઠ પડે છે, અને તેથી અનંતાનુગંધી ક્રોધ-માન-માયા-લોભ એ અનંત સંસારનો અનુગંધ કરનારા તીવ્ર કપાયોની આમ ઉત્પત્તિ થાય છે: ‘જે મંસાર અર્થે અનુગંધ કરે છે તે કરતાં પરમાર્થને નામે, બ્રાંતિગત પરિણામે, અસદ્ગુરુ, દેવ, ધર્મને લજે છે તે જીવને ઘણું કરી અનંતાનુગંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ થાય છે.’ આ અનંતાનુગંધી ચાર તથા ‘મિથ્યાત્વ-મોહિની, મિદ્ધમોહિની’ સમ્યક્ત્વમોહિની એ ત્રણ એમ એ

શિક્ષાપાઠ ૧૯ : સમ્યગ્દર્શન-ભાગ ૨

આ સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ શું ? શુદ્ધ આત્માનુભૂતિ એ સમ્યગ્દર્શનનું અવિસંવાદી મુખ્ય લક્ષણ છે. તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનને પણ સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ કહ્યું છે તેનું રહસ્ય એ છે કે આત્માનુભૂતિ સહિત હોય તે જ વાસ્તવિક સમ્યક્ શ્રદ્ધા છે. એટલે આત્માનુભૂતિજન્ય સમ્યક્ શ્રદ્ધા જ સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ છે એમ ક્ષણિત થાય છે. એટલા માટે જ કહ્યું છે કે “ભૂતાર્થથી-પરમાર્થથી જાણેલા જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ ને મોક્ષ એ સમ્યક્ત્વ છે.” આ નવતત્ત્વરૂપ અનેક વર્ણની માળામાં એટ આત્મતત્ત્વરૂપ સુવર્ણ સૂત્ર પરોવાયેલ છે, તેને જોળી કાઢી સમ્યગ્દૃષ્ટિ પુરુષ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનું દર્શન-અનુભવન કરે છે. આમ મ્યાનથી તલવારની જેમ, વસ્ત્રથી દેહની જેમ, દેહાદિ સમસ્ત પર-વસ્તુથી ભિન્ન એવા શુદ્ધ ચૈતન્યમય આત્માનું પરમાર્થથી બેદરજાન થવું, અનુભૂતિ થવી, આત્મખ્યાતિ ઉપજવી તે સમ્યગ્દર્શનનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

આ આત્માનુભવરૂપ સમ્યગ્દર્શનના આ ઊભા ઘાઘ લિંગો-પાંચ પ્રગટ ચિહ્નો પણ છે: પ્રશમ, અંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય. પ્રથમ તો પ્રશમ એટલે કષાયનું ઉપશાંતિપણ હોય, તો વિવેકવિચારનો અવકાશ ધતાં સંવેગ એટલે માત્ર મોક્ષાભિલાષ પામે. તેથી નિર્વેદ એટલે સંસારથી કંટાળો ઉપજે, અને પછી સ્વદયા-પરદયારૂપ અનુકંપા આવે. આ ચાર ગુણ જ્યારે જીવમાં પરિણમે, ત્યારે પાંચમો

આસ્તિક્ય ગુણ પામવાની યોગ્યતા-પાત્રતા તેનામાં પ્રગટે. અથવા ઉલટા અનુક્રમે-આસ્તિક્ય એટલે જીવાજીવ આદિ તત્ત્વના અસ્તિત્વની-હોવાપણાની આસ્થા-અંતરૂપતીતિ ઉપજે, આત્મસ્વરૂપ સમજે, તો પોતાના આત્માની અનુકંપા ઉપજે કે-અરે! હું અત્યાર સુધી આ પરવસ્તુના સંસર્ગથી પરભાવમાં રમ્યો! તે રમવા યોગ્ય નહોતું! “હું છોડી નિજ રૂપ રમ્યો પરપુદ્ગલે! ઝીલ્યો જિલટ આણી વિષય તૃષ્ણા જલે!”-એવી સાચી અનુકંપા ઉપજે, એટલે નિર્વેદ-સંસારથી અત્યંત કંટાળો આવી જાય, અને આ ભવ-બંધનથી શીઘ્ર છૂટવાનો-મોક્ષનો તીવ્રવેગી અભિલાષ અર્થાત સ્વેગ ઉપજે, અને તેના પરિણામે પ્રથમ પ્રગટે, વિષય-કષાયનું પ્રથાતપણું થાય, પરભાવવિભાવથી વિરતિ થાય, વીતરાગતા આવે, અને તેનો આત્મા સ્વરૂપમાં સમાય અને આમ “જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિ.” જ્ઞાનનું ફલ વિરતિ, ‘સમન્થા તે શમાર્થ રહ્યા, અમન્થા તે શમાર્થ ગયા’ એ મહાસૂત્રો અર્થિતાર્થ બને

આવા આ પ્રથમાદિ ગુણ સમ્યગ્દર્શનના લક્ષણરૂપ છે એટલું જ નહિં પણ તેની પ્રાપ્તિમા કારણરૂપ પણ છે કારણકે જીવમાં જેમ જેમ આ પરમ ઉપકારી પ્રથમાદિ ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ તેમ તેનામાં સમ્યગ્દર્શન પામવાની યોગ્યતા-પાત્રતા વધતી જાય છે એટલે પછી ‘આમ પુરુષની પ્રતીતિ, પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવાંશ પ્રતીતિ, અને નિર્વિકલ્પ પરમાર્થ અનુભવ’-જેમ સમ્યક્ત્વની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી ત્રણ કક્ષાઓને સ્પર્શી તે ધન્ય સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા કૃતાર્થ બને છે

આવું આ મહા મહિમાવાન સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્દષ્ટિરૂપ દિવ્ય નયન વિના પ્રાપ્ત થાય નહિ; અને આ દિવ્ય નયનની પ્રાપ્તિ તો સમ્યગ્ યોગદષ્ટિરૂપ દિવ્ય ચક્ષુને પામેલા સાક્ષાત દષ્ટા એવા ભાવયોગી સદ્ગુરુથી જ થાય, નહિ કે દષ્ટિઅંધ એવા અસદ્ગુરુથી. દષ્ટિઅંધ અસદ્ગુરુ તો અંધની જેમ પોને ઉન્માર્ગે જતા હોઈ, બીજાને પણ ઉન્માર્ગે દોરી દુર્ગતિની ગર્તામાં નાંખે; માટે સન્માર્ગે જવા માટે તો સદ્ગુરુનું જ નયન-દોરવણી જોઈએ. વળી શુવની દષ્ટિ જો દષ્ટિરાગથી રંગાયેલી હોય, તો તેનું દર્શન પણ તેનું જ રંગાયેલું વિપર્યસ્ત હોય છે, સમ્યક્ હોતું નથી. ઘણી વખત લોકો દષ્ટિરાગની પુષ્ટિને પણ સમ્યગ્દષ્ટિપણું માની લેવાની જાંતિગત ભૂલ કરે છે, પણ એ ગભે કેવળ જૂઠી વસ્તુ છે. દાખલા તરીકે-પોતાના કુલધર્મના શુરુ, સદ્ગુરુમાં અવશ્ય હોવા યોગ્ય એવા આત્મજ્ઞાન-વીતરાગતા આદિ લક્ષણથી રહિત હોય છતાં, પોતાના મતસંપ્રદાયના આગ્રહથી અને પોતાના માની લીધેલા કુલધર્મના મમત્વજન્ય રાગથી તેને શુરુ માનવા તે પ્રગટ દષ્ટિરાગપણું છે. પણ સમ્યગ્દષ્ટિપણામાં તેવો રાગ હોતો નથી, એટલે તેમાં તો વસ્તુનું વસ્તુસ્વરૂપે સમ્યગ્દર્શન થાય છે; સદ્દેવનું, સદ્ગુરુનું, સદ્ધર્મનું સમ્યક્ સ્વરૂપ સમજી તેનું તથારૂપ પ્રતીતિમય માન્યપણું હોય છે. આમ એ જન્મેનો પ્રગટ ભેદ છે.

માટે સમ્યગ્દષ્ટિ ઈચ્છનારા ગુમુક્ષુએ તો દષ્ટિરાગ ને દષ્ટિઅંધપણારૂપ અંધશ્રદ્ધાને છોડી દઈ, દષ્ટિઅંધ એવા અસદ્ગુરુને ત્યજી સમ્યગ્દષ્ટિઅંધ જ્ઞાની વીતરાગ સદ્ગુરુનું જ

આલંબન ભજવું નેહંએ. કારણ કે ચર્મચક્ષુને અગોચર એવી ‘બિના નયનકી ખાત,’ ‘બિના નયન પાવે નહિ,’ યોગ દૃષ્ટિરૂપ દિવ્ય નયન વિના પામે નહિ; પણ ‘સેવે સદ્ગુરુકે ચરન સો પાવે સાક્ષાત.’

(દોહરા) આત્મઅનુભવ રંગ જ્યાં, શમ સંવેગ તરંગ;
તે સમકિતના સંગનો, હોજો સદા પ્રસંગ !

શિક્ષાપાઠ ૨૦ : ‘યાકિનીમહત્તરાસૂનુ’ હરિભદ્રસૂરિ

સમ્યગ્ યોગદૃષ્ટિના નિરૂપણ વડે લોકોની અધઃશ્રદ્ધારૂપ ઓષદ્દૃષ્ટિ ટાળી, જેણે પરમાર્થમય જિનમાર્ગનું સમ્યગ્દશન કરાવ્યું છે, એવા ‘યાકિનીમહત્તરાસૂનુ’ શ્રી હરિભદ્રસૂરિના પવિત્ર ચરિત્રનું અત્ર રૂમરણ થાય છે. “વીર પ્રત્યે મને પક્ષપાત નથી અને કપિલ આદિ પ્રત્યે મને દ્વેષ નથી, શુદ્ધિવાશું જેનું વચન હોય તેનું જ શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે,”—એવા પ્રકારે નિષ્પક્ષ ન્યાયમૂર્તિની જેમ જેણે મધ્યસ્થ તત્ત્વપરીક્ષાની વીરગર્જના કરી છે, એવા આ પરદર્શનવેત્તા મહર્ષિ,—આ ભારતભૂમિમાં મતદર્શનના આગ્રહથી પર એવા જે ગણ્યાગાંઠ્યા ‘નિર્પક્ષ વિરલા કોઈ” સાચા સંત પુરુષો થયા છે, તેમાં કોઈ અનેરી ભાત પાડનારા વિલક્ષણ સત તત્ત્વજ્ઞ યર્ષ ગયા; સર્વ દર્શનનો સાધર્મિક બંધુત્વભાવે સમન્વય કરનારી પરમ ઉદાર નિરાશ્રય અનેકાંતદૃષ્ટિને યથાર્થપણે જીલનારા મહાપ્રભાવક જ્યોતિર્ધર આર્ષ દૃષ્ટા ધર્મ ગયા.

વિક્રમના આઠમા નવમા સૈકામાં થઈ ગયેલા આ ભારતભૂપણ મહાત્મા, ચિત્રકૂટના (ચિત્તોડના) નિવાસી સર્વ-શાસ્ત્રપારંગત મહાપંડિત બ્રાહ્મણ હતા; અને ત્યાંના રાજા જિતારિના સંમાનિત પુરોહિત હતા. તે ચતુર્દશ વિદ્યાતથાનોમાં પ્રકર્ષને પામેલા હતા, પણ તેમને પોતાની જ વિદ્યાનો મહત્ત્વવાદી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે—અત્રે જેનું કહેલું હું ન સમજી શકું તેનો હું શિષ્ય થઈ જાઉં, આમ દિવ્યશ્રેષ્ઠ હરિભદ્ર અભિમાની છતાં સરલતાની મૂર્તિ અને સત્યતત્ત્વગવેષક હતા. એક દિવસ તે કોઈ ઉપાશ્રય પાસેથી પસાર થતા હતા ત્યાં એક ‘ચાકિની મહત્તરશ’ નામના વૃદ્ધ સાધ્વીજીને ‘ચક્કી કું’ ઈત્યાદિ ગાયાનો મધુર સ્વરે પાઠ કરતાં તેણે સાંભળ્યા. આ ગાયાનો અર્થ બેસાડવા હરિભદ્ર ઘણું મથ્યા, પણ કંઈ ઘડ બેઠી નહિ. એટલે તેમણે પાસે જઈને ઉપહાસમાં વૃદ્ધાને પૂછ્યું—અહો! માણ! આ તમે ચિક્ક ચિક્ક શું કર્યું? ત્યારે યોગિનીએ જવાબ આપ્યો—બેટા! નહું લિપેલું ચિક્ક ચિક્ક થાય. મચલિતં ચિક્કચિકાયતે. (અર્થાત્ વ્યંગમાં તું પણ નવો નિશાળીઓ છે, શિખાઉ અણધર છે, એટલે આ બધું તને ચિક્ક ચિક્ક લાગતું હશે, પણ તેમ નથી.) આવા માર્મિક ઉત્તરથી ઉપહાસ કરવા ગયેલા હરિભદ્રનો ઉપહાસ થઈ ગયો! એટલે ચમત્કાર પામેલા સત્યપ્રતિષ્ઠ સરલાત્મા હરિભદ્રે વિનમ્ર જની વિનયથી પૂછ્યું—અહો માતાજી! તમે જે આ પાઠ કર્યો તેનો અર્થ આપ સમજાવો, હું તે અર્થ મમજતો નથી, હું આપનો શિષ્ય છું. ત્યારે પવિત્ર સાધ્વીજીએ કહ્યું—હે ભદ્ર! પુરુષને શિષ્ય દરવાનો અમારો આચાર નથી, પણ ત્હારી જિજ્ઞાસા હોય તો તું અમારા

ધર્માચાર્ય પામે જા, એટલે હરિભદ્ર જિનભટ્ટાચાર્ય પાસે જઈ, સમસ્ત નિવેદન કરી, તેમની પાસે દીક્ષિત થયા. પછી તે જિનદર્શનરૂપ પારસમણિનો સ્પર્શ થતાં, સત્યતત્ત્વપરીક્ષક હરિભદ્રનો આત્મા તેના રંગથી હારોહાડ રંગાઈ ગયો. આમ જેના શુભ નિમિત્તથી પોતાનો આ જીવનપલટો થયો અને પરમ ધર્મબીજની પ્રાપ્તિરૂપ પરમ ઉપકાર થયો, એવા તે યોગિની ‘યાકિની મહત્તરા’ને પોતાને સદ્ધર્મસંસ્કારરૂપ ધર્મજન્મ આપનારા, સાચો પરમાર્થ ‘દ્વિજ’ બનાવનારા પોતાના ધર્મમાતા માની, કૃતજ્ઞશિરોમણિ હરિભદ્ર પોતાને ‘યાકિનીમહત્તરાસૂત્ર’ તરિકે જોળખાવવા લાગ્યા. કુશાશ્ર-બુદ્ધિના સ્વામી હરિભદ્ર અદ્ય સમયમાં જિનાગમના પારગામી થયા ને તેને યોગ્ય જાણી ગુરુએ સ્વપદે સ્થાપન કર્યા.

તેમના બે મહાબુદ્ધિમાન શિષ્યો હંસ અને પરમહંસ તે સમયની ધાર્મિક અસહિષ્ણુતાનો ભોગ બન્યા. એટલે આવા બે ઉત્તમ શિષ્યરત્નોના વિરહથી શોકમગ્ન થયેલા હરિભદ્ર-સૂત્રિને ક્ષણિક આવેશરૂપ કેાપ વ્યાખ્યો; પણ તેમના ગુરુએ પાઠવેલી ‘ગુણસેજ અગ્નિસત્ત્વમા’ ઈ. ત્રણ ગાથાથી તેનું તત્ક્ષણ શમન થયું, અને તેમને પારાવાર પશ્ચાત્તાપ થયો અને પ્રાયશ્ચિત્ત યાચ્યું. પછી શિષ્યસંતતિનો વિરહ જેને વેદાતો હતો અને આવા દુઃખમય સંસારસ્વરૂપ પ્રત્યે તીવ્ર વૈરઝગથી જે ‘ભવવિરહ’ ગવેષતા હતા, એવા આ ભાવિનાત્મા મહામુમુક્ષુ તીવ્રસંવેગરંગી શ્રીહરિભદ્રાચાર્ય, ‘શાસ્ત્ર્યંતતિ’ના સર્જનાર્થે અનુપમ આશ્ચર્યકારી પુરુષાર્થથી પ્રવૃત્ત થયા. ગુરુએ જે ત્રણ બીજાનું ગાથા મોકલી હતી તે પરથી તેમણે વિસ્તારથી

સંવેગરંગતરંગિણી સમી સમરાદિત્ય મહાકથા રચી. અને તદુપરાંત માત્ર માનસિક ક્ષણિક કોપાવેશના પ્રાયશ્ચિત્ત અર્થે આ સાધુચરિત અતિ લવલીરુ સુમુક્ષુ મહાત્માએ શ્રી યોગદષ્ટિસમુચ્ચય આદિ ચૌદસો (૧૪૦૦) પ્રકરણ અંથોનું અનન્ય અતુલ સર્જન કર્યું ! પોતાને વેદાયેલો સત્શિષ્ય-વિરહ અને પોતે અંખેલો લવવિરહ તેમણે આ પોતાની ‘વિરંજવ’ શાસ્ત્રસંતતિમાં ‘વિરહ’ અંકથી અમર કરેલો દશ્ય થાય છે. સુશિષ્ટ અને સુમિષ્ટ શૈલીથી ઉત્તમ કલામય રીતે સુંદર શબ્દચિત્રમાં જૂંથેલો એમનો એકેક અંથ આ મહા નિર્ગ્રંથ સુનીશ્વરનું અહ્ભુત અંચનિર્માણકૌશલ્ય દાખવે છે. આમ ચૌદસો જેટલા મહાન અંચરાશિનું મૌલિક સર્જન કરનારા આ અક્ષર દેહે અમર એવા મહર્ષિ હરિભદ્રસૂરિ અસાધારણ કોટિના સાહિત્યસ્વામી, વિરાટ કવિ બ્રહ્મા અને મહાન આર્ષ દદા થઈ ગયા.

(દોહરા) દિવ્ય યોગદષ્ટિ દીધી, ઓપદષ્ટિ હરણ્યાર્થ;
તેહ આર્ષ દદા નમું, શ્રી હરિભદ્ર કૃતાર્થ.

શિક્ષાપાઠ ૨૧: મહાત્માઓની અસંગતા

જેને સમ્યગ્દર્શન ઉપજ્યું છે એવા સમ્યગ્દષ્ટિ મહાત્માઓ સર્વત્ર અસંગ બાવને જ બળે છે. કારણ કે હું દેહાદિથી ભિન્ન એવો એક ગુદ્દ દર્શન જ્ઞાનમય આત્મા છું, બીજું કંઈપણ પરમાણુ માત્ર પણ મ્હારું નથી,—એવો દૃઢ પરમાર્થ નિશ્ચય તેમને થયો છે; અને ‘સંગતા યોગે આ

જીવ સહજ સ્થિતિને ભૂલ્યો છે' એવા જ્ઞાનીના વાક્યોનો અનુભવરૂપ નિર્ધાર તેમના હૃદયમાં ઉપજ્યો છે. એટલે જ બાહ્યાભ્યંતર સંગરૂપ સર્વ પરભાવ-વિભાવથી વિરામ પામી, "જ્ઞાનનું ફલ વિરતિ" એ વીતરાગવચનને તેઓ સત્ય કરે છે. ક્ષીરનીર જેમ સ્વ-પરનો ભેદ આત્મા-અનાત્માનો વિવેક જેણે કર્યો છે, એવા આ પરમહંસો શુદ્ધ માનસ-સરોવરના નિર્મલ અનુભવજલમાં ઝીલે છે. જીવ-મુક્તપણાની પાંખે ઊંચા ચિદાકાશને વિગે ઊડતા આ વિહંગ જેવા અપ્રતિબદ્ધ સંતો દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી કયાંય પણ પ્રતિબંધ કરતા નથી. આત્મા શિવાયની સર્વ વસ્તુનો પ્રસંગ તે સંગ છે અને "આ સર્વ સંગ મહાશ્રવ છે" એવું તીર્થ કરવચન જેણે બાણ્યું છે, એવા આ શાંતમૂર્તિ અસંગ મહાત્માઓ સહજ આત્મસ્વરૂપમાં શુભ-સંવૃત થઈ પરમ સંવર આઢરે છે, અને પરમ આત્મસમાધિ અનુભવે છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ યોગી પુરુષો કવચિત્ પ્રારબ્ધોદયથી સંસાર-પ્રસંગમાં વર્તે, તોપણ નિરંતર અસંગપણાને જ ભજે છે. બહિર્દષ્ટિ જગજીવોની દષ્ટિએ અવિરતિ દેખાવા છતાં, આંતરૂથી-ભાવથી તો તેઓ સાધુચરિત વિરતિ જ હોય છે. આ સમ્યગ્દષ્ટિ મહાત્માઓનું શરીર સંસારમાં અને મન મોક્ષમાં હોય છે. "મોક્ષે ચિત્ત મયે તનુઃ" એટલે તેનો સર્વ જ યોગ-ધર્મ-અર્થાદિ સંગંધી વ્યાપાર પણ યોગરૂપ જ હોય છે. યંત્રપૂજાની જેમ પૂર્વ પ્રારબ્ધના સૂત્રસચારથી જેની સર્વ પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, એવા નિરિચ્છ સમ્યગ્દષ્ટિ યોગીપુરુષની સમસ્ત સંસારચેષ્ટા ભાવપ્રતિબંધ વિનાની, અનામક્રત

લાવવાળી હોય છે. એટલે સ્નેહરૂપ-આસક્તિરૂપ ચીકાશના અભાવે તે ‘કોરાધાકોડ’ જ્ઞાનીને કર્મરજ વળગતી નથી. જ્ઞાની ભોગવતાં છતાં બંધાતા નથી ને અજ્ઞાની નહિં ભોગવતાં છતાં બંધાય છે ! એ વિલક્ષણ વાત જ્ઞાનીના અપૂર્વ જ્ઞાનનું કે અનન્ય વૈરાગ્યનું અફળુત સામર્થ્ય સૂચવે છે.

પતિવ્રતા સ્ત્રીનું મન જેમ ઘર સંબંધી બીજાં બધાં કામ કરતાં છતાં સદા પ્રિયતમ એવા ભર્તારને વિષે લગ્ન હોય છે, ગાય વનમાં જઈ ચારો ચરે ને ચારે દિશામાં ફરે છે, પણ તેની દૃષ્ટિ તો સદાય પોતાના ઝાલા વત્સમાં જ ચોંટેલી હોય છે, તેમ જ્ઞાની પુરુષનું ચિત્ત પણ સંસાર સંબંધી બીજાં કાર્ય કરતાં છતાં સદાય શ્રુતધર્મમાં જ લીન હોય છે. આમ શ્રુતધર્મ અર્થાત્ સત્પુરુષ સમીપે શ્રવણ કરેલો આત્મધર્મ જેના ચિત્તને નિત્ય આક્ષેપે છે, લોહચુંબકની જેમ આકર્ષી પોતા ભણી ખેંચી રાખે છે, તે જ્ઞાનાક્ષેપકવંત સમર્થ યોગીને ભોગે પણ ભવહેતુ થતા નથી. મોહમયી માયા મધ્યે પણ સદા અમોહ-સ્વરૂપી એવા દુષ્કરદુષ્કરકારી જ્ઞાની તો ભોગપંક મધ્યે પણ જલમાં કમલની જેમ ક્રેપાતા નથી, ખરડાતા નથી. એનું ઉત્તમ દૃષ્ટાંત શ્રીતીર્થંકર ભગવાન છે તેઓ ગૃહસ્થાવસ્થામાં હતા ત્યારે પણ પરમ વૈરાગ્યથી વાસિત હતા, ભોગપંક મધ્યે પણ જલકમલવત્ અલિપ્ત હતા. બીજા સામાન્ય પ્રાકૃત જનોને જે ભોગ બંધનું કારણ થાય, તે આવા અપવાદરૂપ જ્ઞાની પુરુષવિશેષોને નિર્જરાનું કારણ થાય છે ! “જે આસવા સે પરિસવા”-‘હોત આસવા પરિસવા’ તે આનું નામ ! પણ અનાજકત યોગના નામે તેનું આંધળું અનુકરણ કરવા જતાં

પીળા મોડમૂઢ પ્રાકૃત જનો તો ખત્તાજ ખાય ! કારણકે
“રાગ ભરે જન મન રહો, પણ તિહું કાળ વૈરાગ; ચિત્ત
તુમારા રે સમુદ્રનો, કોઈ ન પામે હો તાંગ,”—એવી પરમ
વિરક્ત જ્ઞાનદયાવાળા તીર્થંકરાદિ જ્ઞાની પુરુષની વાત ન્યારી છે.

અને એવું જ ઉજ્જવલ જીવતું જાગતું જવલંત
દૃષ્ટાંત વર્તમાન યુગમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી જેવા અસંગ
જ્ઞાની પુરુષના અધ્યાત્મ ચરિત્રમાં સુર જિજ્ઞાસુને પ્રાપ્ત થાય છે,
ને તેની સાક્ષી તેમના વચનામૃતો જ પૂરે છે. શ્રેણિક મહારાજ,
જનકવિદેહી, શ્રીકૃષ્ણઆદિના દૃષ્ટાંત પણ સુપ્રસિદ્ધ છે. આ
અંગે એક સુભાષિત છે—“જંગમની ભુક્તિ તો સર્વે જાણિયે,
સમીપ રહે પણ શરીરનો નહીં સંગ જો; એકાંતે વસવું રે
એક જ આસને, ભૂલ પડે તો પડે ભજનમાં ભંગ જો.”
તેનો પરમાર્થ એ સમજાય છે કે—જેણે પોતાની સમસ્ત ચિત્ત-
વૃત્તિઓરૂપ ગોપીઓને પોતાના અનુપમ આત્મસ્વરૂપ—
સૌંદર્યથી આકૃષ્ટ કરી અંતર્મુખ કરી હતી, એવા જ્ઞાની
આત્મારૂપ ‘કૃષ્ણ’ની આ ભુક્તિ તો જીઓ ! એમ હર્ષવેશમાં
બોલતી ભક્તિપ્રધાન એવી ચિત્તવૃત્તિઓરૂપ ગોપીઓ કહે છે
કે—અમે આ શરીરમાં એકાંતે ને એકજ આસને વસીએ
છીએ, છતાં અમને શરીરનો સંગ નથી ! અને એમાં જો
ભૂલ થઈ તો “પડે ભજનમાં ભંગ જો.”

શ્રી શય્યાંભવસૂરિએ મનકે સુનિ—જેના માટે પોતે
ખાસ શ્રીદશવૈકાલિક સૂત્ર રચ્યું, તે વાત ગણીરતાથી તેના
મૃત્યુ પર્યંત કળાવાન દીધી, એ પ્રસંગ પણ અમોહસ્વરૂપી
એવા તે મહાત્મા શય્યાંભવસ્વામીનું અસંગપણ—અનાસ-

ક્રતપણું જ પ્રકાશે છે. તેમજ—“વર્ણોએ શબ્દ કર્યા, શબ્દોએ વાક્ય કર્યા, ને વાક્યોએ આ શાસ્ત્ર કયું, અમે કાંઈ કંઈ નથી,” એમ શ્રીપુરુષાર્થસિદ્ધિઉપાય ગ્રંથને અંતે અનન્ય નિર્મમત્સ દાખવનારા મહાનિર્ગંથ મહર્ષિ શ્રીઅમૃતચંદ્રાચાર્યજીની અસંગતા પણ કેવી અદ્ભુત છે!

આમ અસંગ મહાત્માઓ સર્વત્ર પરભાવવિભાવના સંગસ્પર્શથી રહિત એવું આત્માનુચરણરૂપ અસંગ અનુષ્ઠાન આવરે છે. શીઘ્ર મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરાવનારા અસંગ ચૈતન્યના પરમ શાંત રસામૃતસાગરમાં નિમજ્જન કરનારા આ અસંગ યોગીઓની આત્મમહત્તા પરમ અદ્ભુત હોય છે. તેની જેટલી સ્તુતિ કરીએ તેટલી ઓછી છે. ‘જે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થાય છે, થયા છે ને યશે તેને નમસ્કાર’ (દોહરા) અનાસક્તા જલકમલવત્, જ્ઞાની સદા અસંગ; અસંગાનુષ્ઠાને લહે, શીઘ્ર જ મોક્ષ અસંગ.

શિક્ષાપાઠ ૨૨ : સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ

આત્મસિદ્ધિ એ જ સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ છે. સર્વ પર વિભાવના સ્પર્શલેશથી રહિત એવો અસંગ શુદ્ધ ચ સિદ્ધ કરવો એ જ સર્વ સાધકનું અંતિમ સાધ્ય છે. ઠ ‘સહજ સ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવી તેને શ્રી વીતરાગ કહે છે. એ જ માટે સર્વ તીર્થ’કરાદિ જ્ઞાનીઓએ અસંગ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું છે, કે જેના અંગે સર્વ આત્મસાધન

છે ' આ પરમ શાંતપણાંરૂપ અસંગ અનુષ્ઠાનની 'એકનિષ્ઠ' આરાધનાથી જ આત્માનું સહજ એવું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટે છે; અને આ સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધિ એ જ સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ છે.

આમ સાધ્ય સાધનને સિદ્ધિનું સમ્યક્સ્વરૂપ જે સમજાયે છે એવા સાધક સુમુક્તને, શુદ્ધ આત્મસાધનરૂપ અસંગ નિર્ઘ્રિયપણાનું અપ્રમત્તપણે ઉત્કૃષ્ટ આરાધન કરતાં, આત્મ-વીર્યનો અપૂર્વ ઉદ્ઘાસ સ્ફુરે છે. એટલે અપૂર્વકરણ વડે ધર્મસંન્યાસરૂપ અપૂર્વ સામર્થ્યયોગ પામી, તે ક્ષપકચ્રેણી પર આરૂઢ થઈ, યથાખ્યાત ચારિત્રરૂપ પરમ વીતરાગપણાને પામે છે. અર્થાત્ જેવું આત્માનું શુદ્ધ નિષ્કલાય સ્વરૂપ જ્ઞાનીઓએ આખ્યાત કર્યું છે, તેવું આત્મસ્વભાવમાં પૂર્ણ પ્રવૃત્તિરૂપ 'યથાખ્યાત' વીતરાગ ચારિત્ર તેને પ્રગટે છે. એટલે પછી આ અમોહસ્વરૂપ વીતરાગ યોગીશ્વર તત્ક્ષણજ 'મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ'રૂપ 'સંયોગી જિન સ્વરૂપ' પામી, 'નિજ કેવલજ્ઞાન નિધાન' પ્રગટાવે છે, અને પરમ જ્યોતિ-સ્વરૂપ સહજાત્મસ્વરૂપે ઝળહળે છે.

આવા ક્ષીણરોષ, શુણ્યાવતાર શ્રીમદ્ સર્વજ્ઞ લગવાન્ સર્વલઙ્ઘિદ્વલના ભોગી હોય છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય આદિ સર્વ લઙ્ઘિ આ કેવલી લગવંતના પદમાં વસે છે. અણિમા-મહિમા આદિ અષ્ટ મહાસિદ્ધિ એમની કિંકરી થઈને ફરે છે; પાતંજલ આદિ યોગશાસ્ત્રોમાં તથા જિનાગમોમાં વર્ણવેલ સર્વ વિભૂતિઓનું આ લગવાન્ એક ધામ હોય છે. છતાં તેના કિંચિત્ માત્ર પણ પૌદ્ગલિક સ્ફુરણાર્થે આ આત્મનિમગ્ન પરમ પ્રભુ તેની

સામી દૃષ્ટિ પણ કરતા નથી, એવા તે પરમ નિરુપૃહ નિરુત્સુક હોય છે. જ્યાં આત્માની અનંત શક્તિ પ્રગટ થઈ છે, ત્યાં અન્ય લબ્ધિ-સિદ્ધિ-વિભૂતિ કેવું માત્ર છે? કારણકે-‘તે આત્મસ્વરૂપથી મહત્ એવું કંઈ નથી. એવો આ સૃષ્ટિને વિષે કોઈ પ્રભાવભોગ ઉત્પન્ન થયો નથી, છે નહીં અને થવાનો નથી, કે જે પ્રભાવભોગ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપને પણ પ્રાપ્ત ન હોય.’ આત્મામાં અહિંસાની પરમ પ્રતિષ્ઠા-અત્યંત સ્થિરતા થઈ હોવાથી, આ પરમ અહિંસક વીતરાગ યોગીશ્વરની સંનિધિમાં સિંહ-વ્યાધ્ર આદિ જેવા હિંસક કૂર પ્રાણીઓ પણ પોતાના જાતિર જૂલી જઈ પરસ્પર પ્રેમથી વર્તે છે, ઇત્યાદિ સર્વ મહાપ્રભાવ અત્ર આ વીતરાગના ચરિતમાં પ્રાપ્ત ચરિતાર્થ થાય છે.

કેવડ જ્ઞાનમય શુદ્ધ અંતરાત્માની સિદ્ધિ એ જ આ વીતરાગની સર્વ અમત્કારિક સિદ્ધિઓનું મૂળ છે. એટલે જ દાનાંતરાયનો ક્ષય થયો હોવાથી આ લગવાનું શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન આત્માને કરે છે; લાભાંતરાયનો ક્ષય થયો હોવાથી અણુચિંતવ્યો એવો સહજ આત્મસ્વરૂપ લાભ નિરંતર પામે છે, ભોગાંતરાયનો ક્ષય થયો હોવાથી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ સંપત્તિનો અચત્ને ભોગ કરે છે; ઉપભોગાંતરાયનો ક્ષય થયો હોવાથી શુદ્ધ સ્વશુણનો નિરંતર ઉપભોગ લે છે; અને વીર્યાંતરાયનો ક્ષય થયો હોવાથી સ્વરૂપરમણને વિશે અપ્રયાસવંત સહજપણે અનંત આત્મશક્તિ સ્ફુરાયમાન કરે છે. અને આમ અનંત દાનાદિ લબ્ધિથી સ્વરૂપને વિષે પર્યાપ્ત હોવાથી આ પરમ પ્રભુ ધ્રુવ એવા સહજાત્મસ્વરૂપ પદમાં જ

નિરંતર રમણ કરનારા હોય છે એટલે જ આ ‘ધ્રુવપદરામી’ આત્મારામી કૃતકૃત્ય પ્રભુને કોઈ કામના નહિ હોવાથી તે નિષ્કામી જ હોય છે.

આવા સર્વલબ્ધિસિદ્ધિસંપન્ન આ સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવ પ્રારબ્ધોદય પ્રમાણે સદ્દેશનાદાન વડે પરમ પરોપકાર કરતા સતા, દેહ છતાં દેહાતીત એવી કાયોત્સર્ગ-જીવન્મુક્ત દશાએ વિચરે છે. નિષ્કારણ કરુણારસસાગર એવા આ પરમ કૃપાળુ દેવ પરમાર્થમેધની વૃદ્ધિ કરી, સંસારતાપથી સંતપ્ત જગજ્જંતુઓને પરમ આત્મશાંતિરૂપ શીતલતા આપે છે. “ભવદુઃખવારણ શિવસુખકારણ” એવો શુદ્ધ ધર્મ પ્રરૂપી, આ ભગવાન્ ધર્મભૂર્તિ વિશ્વળંબુ હુંટ અસાધુજનોને હુંટ માર્ગ છોડાવી, ને શિષ્ટ સાધુજનોને ઈષ્ટ પરમાર્થ માર્ગે ચઢાવી, સર્વ જગત્જંતુનું પરમાર્થ હિત કરવારૂપ પરમ લોકાનુબહ આચરે છે. અને પછી આ વિશ્વવત્સલ પરમાત્મા યોગના અંતરૂપ અયોગી એવી શૈલેશી અવસ્થાને પામી, શીઘ્ર જ ભવવ્યાધિનો ક્ષય કરી પરમ નિર્વાણરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય છે.

(દોહરા) શુદ્ધિ સર્વોત્કૃષ્ટ ત્યા, સિદ્ધિ સર્વોત્કૃષ્ટ,
પરોપકાર કરી પરમ, પામે પદ પ્રકૃષ્ટ

શિક્ષાપાઠ ૨૩ : અનેકાન્તની પ્રમાણતા

સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ પામેલા શ્રી સર્વજ્ઞ પ્રત્યેક વસ્તુને અનેકાંત, અનેક અંતવાળી-શુભધર્મવાળી દીઠી છે, એટલે

અનેકાંત, એ જ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે; અને તેનું સમગ્રપણે સર્વદેશીય અહણ કરે એવું અનેકાન્ત જ્ઞાન જ પ્રમાણ છે તત્-અતત્, સત્-અસત્, એક-અનેક, ભેદ-અભેદ, નિત્ય-અનિત્ય એમ એક વસ્તુના પરસ્પર બે વિરુદ્ધ ધર્મનું સાપેક્ષપણે પ્રકાશન કરે તે અનેકાંત આ અનેકાંત તો “પરમાગમનો જીવ”-પ્રાણ છે; અને જન્માંધ પુરુષો હાર્યતા સ્વરૂપ વિરેનો અગડો કરે છે, તેની જેવા તત્ત્વસ્વરૂપ વિરેના સર્વ દર્શનોના અગડાને મિટાવનારો એવો સર્વગ્રાહી પરમ ઉદાર છે તત્ત્વના જીવનરૂપ આ અનેકાન્તના આવા પરમ અદ્ભુત અમલકારિક સર્વસમાધાનકારી સ્વરૂપથી મુગ્ધ થઈને પરમ તત્ત્વજ્ઞોએ ઉદારબોધા ઉદ્બોધણા કરી છે કે-“અનેકાન્ત શિવાય તત્ત્વવ્યસ્થા નથી,” તે અત્યંત સત્ય છે આ અંગે શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજીનું સુભાષિત છે-“સ્વૈયાના નેત્રાને એક અંતથી (છેરેથી) ખેંચતી અને બીજે અંતથી (છેરેથી) ટીણું છોડતી બોવાળણ જેમ માખણ મેળવે છે, તેમ એ અંતથી (ધર્મથી) વસ્તુનું તત્ત્વ આદર્શતી અને બીજે શિયિ (ગૌણ) કરતી એવી અનેકાન્ત નીતિ તત્ત્વ નવનીત વલોવ જયવંત વર્તે છે.”

આ અનેકાન્ત, તત્ત્વનો અવિસંવાદી અસંદિગ્ધ વિનિશ્ચય હદ કરાવનારી પરમ મુંઢર સુદ્ધિ છે. દાખલા તરિકે-તે તે આત્મા પર ઉતારીએ તો તે સ્વરૂપથી તત્ છે, પણ પરરૂપથી અતત્ છે, છે સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-બાવથી તે સત્-હોવારૂપ અસ્તિરૂપ છે, પણ પરદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવથી અસત્-નહિં હોવારૂપ નાસ્તિરૂપ છે ધર્મો એવા દ્રવ્યની

અપેક્ષાએ તે એક અખંડ ચિંતરૂપ અલેદ છે પણ ધર્મ-
ગુણપર્યાયની અપેક્ષાએ અનેક ખંડ ખંડ લેદરૂપ છે. ધ્રુવ
એવા દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ તે નિત્ય છે, પણ પર્યાયની દૃષ્ટિએ
અનિત્ય છે. આમ પર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવથી આત્મા ભિન્ન છે,
એવું તત્ત્વનિશ્ચયરૂપ લેદજ્ઞાન આથી વળગેલ દૃઢ થાય છે,
અને આમ અસ્તિતાસ્તિરૂપ એવી પ્રત્યેક વસ્તુ એકાનેક,
નિત્યાનિત્ય ને લેદાલેદરૂપ સુપ્રતીત થાય છે. એક જ પુરુષ
બાલ-યુવા-વૃદ્ધ એ ત્રણે અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે, પણ
પુરુષ તો તેનો તે જ છે. સમુદ્રનાં મોજાં પલટાય છે, પણ
સમુદ્ર પલટાતો નથી; તેમ પૂર્વ પર્યાયનો નાશ થઈ, ઉત્તર
પર્યાયની ઉત્પત્તિ થાય છે, પણ આત્મ દ્રવ્ય તો ધ્રુવ જ રહે
છે ઘડાને નાશ થઈ મુકુટ બતાવ્યો, પણ સોનું તો તેનું
તે જ છે આમ અનેકાંત એવી પ્રત્યેક વસ્તુનું ઉત્પાદ-વ્યય-
ધ્રોવ્ય યુક્ત એવું 'સત' સ્વરૂપ છે આવા એકાક્ષરી 'સત'
સ્વરૂપમાં જ આખા વિશ્વનું તત્ત્વજ્ઞાન શમાય છે. આ ઉત્પાદ-
વ્યય-ધ્રોવ્ય એ જ ગણધરોને દ્વાદશાંગીનું રહસ્ય પમાડનારી
સુપ્રસિદ્ધ 'ત્રિપદી' છે, અને એ જ અપેક્ષાવિશેષે રૂપકરૂપે
ઘટાવીએ તો પ્રજ્ઞા વિખળુ ને મહેશ એ 'ત્રિમૂર્તિ' છે,

આમ અનેકાંતદૃષ્ટિએ આત્મા નિત્યાનિત્ય અર્થાત્
પરિણામી નિત્ય છે, અને તેવા પરિણામી નિત્ય
આત્મામાં જ બંધ-મોક્ષઆદિ વ્યવસ્થા ઘટે છે.
પણ જો સર્વથા અપરિણામી-એકાંત દૃઢસ્થ નિત્ય જ
આત્મા માનવામાં આવે, તો તેમાં બંધમોક્ષાદિ વ્યવસ્થા
નહિં ઘટે; કારણકે અવસ્થાંતરના અભાવે કાં તો ભવ ને કાં તો

મોક્ષ એ બેમાંથી એક જ અવસ્થા રહેશે; અને યોગમાર્ગ પણ નિષ્ફળ થઈ પડી, કૃતનાથ-અકૃતાગમ વગેરે અનેક દ્વંષણ આવશે. તેમજ એકાંત અનિત્ય જ આત્મા માનવામાં આવે, તો તેમાં પણ બંધમોક્ષ, સુખદુઃખ આદિ વ્યવસ્થા નહિં ધટે. કારણકે અખંડ એક વસ્તુ વિના પરિણમન કેાનું થશે? અને તથાસ્થ પરિણમન વિના આત્મગુણવિકાસરૂપ આ યોગમાર્ગ પણ કેાને પ્રાપ્ત થશે? આમ નિત્ય કે અનિત્ય કોઈપણ એકાન્તવાદમાં બંધ મોક્ષાદિ વ્યવસ્થા બટતી નથી. વસ્તુસ્વભાવ ઘટતો નથી અને લોકવ્યવહાર પણ ઘટતો નથી; કેવલ અનેકાન્ત સિદ્ધાન્તમાં જ સર્વ વ્યવહાર ધટે છે, સમસ્ત વસ્તુસ્વભાવ ઘટે છે અને અવિકલ એવી મુક્તિ બંધમોક્ષ વ્યવસ્થા ધટે છે; માટે અનેકાન્તની જ સર્વત્ર પ્રમાણતા છે. કારણકે જ્ઞાનથી જ મોક્ષ છે, ક્રિયાથી જ કલ્યાણ છે, નિશ્ચય જ સાચો છે, વ્યવહાર જ કામનો છે, એમ બીજી અપેક્ષાઓનો અપલાપ કરી, આ આમ 'જ' છે, એવા 'જ'-કારરૂપ દુર્નયને અનેકાન્ત દૂર કરે છે; અને તંનયો પ્રત્યે પિતાની જેમ સર્વ નયો પ્રત્યે સમદષ્ટિ ધરી, કોઈ પણ અપેક્ષાનો અપલાપ નહિં કરતાં, આ આ અપેક્ષાએ આ આમ આમ છે, એમ મધ્યસ્થપણે વસ્તુતત્ત્વનું મુનયરૂપ સમ્યક્ પ્રતિપાદન કરે છે અને એજ અનેકાન્તવાદને સપ્રમાણ બતાવે છે.

આ ઉપરથી એ તાત્પર્ય ક્ષિત થાય છે કે સર્વસમન્વેયકારી અનેકાન્તવાદી તો સર્વથા સર્વત્ર નિરાશ્રદ્ધી જ હોય કારણકે પરમ ઉદાર અનેકાન્તદષ્ટિ જેના હૃદયમાં પરિણમી છે, એવા વિશાકદષ્ટિ સમ્યક્દષ્ટિ મહાત્માઓ “દર્શન

સકલના નય ગ્રહે, આપ રહે નિજ ભાવે રે.” એટલે નયો-
અપેક્ષાવિશેષોની યથાયોગ્ય મર્યાદા સમજનારા તે સંતજનો
‘સ્થાત્’ પદના ન્યાસ વડે એકાન્તવાદનું આગ્રહરૂપ દ્વિપણ
ફર કરી તે તે દર્શનની મધ્યસ્થ પરીક્ષા કરે છે. અને એમ
આપેક્ષપણે પરીક્ષા કરતાં તે સ્યાદવાદી મહાજનોને ચોક્કસ
ભાસે છે કે આ બધા દર્શનો એક જિનદર્શન અર્થાત્ શુદ્ધ
આત્મદર્શનરૂપ પુરુષના અંગરૂપ જ છે એટલે પોતાના
અંગરૂપ એ પદ્ધર્શનને આ જિનદર્શનના આરાધક પુરુષો
સમ્યક્ સ્યાદ્વાદદષ્ટિથી આરાધે છે. આવી પરમ વિશાલ
અને કાન્તદષ્ટિને ઉપદેશતા જિન ભગવાનના ઉપદેશની રચના
ત્રણે કાળમાં એવી પરમોત્તમ છે કે તેમાં સર્વ મતદર્શન
હુળીમળીને પોતપોતાની સંભાળ કરતા રહે છે ‘રચના
જિનઉપદેશકી, પરમોત્તમ તિનુ કાલ; ઇનમે સળ મત રહત
હે, કરતે નિજ સંભાલ’

(ઉપજાતિ) જ્યાં નિત્ય નાના નય નૃત્યકારી,
સત્ સમભગી વિલસે રસાધી;
પ્રમાણુ તો વાઘ ઝીણા વગાડે,
વાગ્ રંગભૂ વિસ્મય આ પમાડે.

(દિહરા) તત્ત્વનું સદૃષ સદા દૈંએ, અનેકાન્ત સિદ્ધાન્ત;
તેથી તે જ પ્રમાણુ છે, બાકી મનની બ્રાન્ત

શિક્ષાપાઠ ૨૪ : મનપ્રાંતિ

અનેકાન્ત એવા આત્મતત્ત્વનો નિર્ણય થતો નથી, ત્યાંલગી મનપ્રાંતિ છે, ને મનપ્રાંતિ છે ત્યાંલગી આત્મશાંતિની આશા રાખવી તે આકાશકુસુમવત્ છે. મોહરૂપ વિકલ્પચક્રના ચાકડે ચઢેલ મનની પ્રાંતિ એ જ સંસારચક્રની પ્રાંતિનું મુખ્ય કારણ છે. ‘ઉપજે મોહવિકલ્પયી સમગ્ત આ સસાર’ જ્યાંલગી મનનું જન્મ છે, ત્યાંલગી ગમે તેટલા જપ-તપ-સંયમાદિ સાધન પણ જન્મરૂપ થઈ પડી, ગગનમાં ચિત્રામણી પેઠે, નિષ્કળ ને બૃથા ‘એદરૂપ થઈ પડે છે એટલા માટે જ્ઞાનીઓએ ચિત્તની સ્થિરતા પર ઘણો ભાર મૂક્યો છે પરમ તત્ત્વગુણીર સુભાષિત છે કે ‘ગીજ સમજણ પછી કહીય, જ્યારે ચિત્તે સ્થિર થઈશ’ તેમજ “મન સાધ્યું તેણે સમજું સાધ્યું.” માટે ચિત્તને નિર્મલ કરી સ્થિર કરવું, પ્રાંતિ ટાળવી, એ જ આત્મશાંતિનું મુખ્ય સાધન છે.

કારણકે પ્રાંત મન એ જ સર્વ કલેશનું ને શાંત મન એ જ સર્વ આનંદનું મૂળ છે વિકલ્પાકુલ મન એ જ મર્વ દુઃખની ભૂમિ ને નિર્વિકલ્પ મન એ જ સર્વ સુખની ભૂમિ છે. પ્રતિકુળ મન એ જ પરમ શત્રુ ને અતુકુળ મન એ જ પરમ મિત્ર છે. દુષ્ટ અધ્યવસાયવાળું મન એ જ નરક ને શિષ્ટ અધ્યવસાયવાળું મન એ જ સ્વર્ગ છે. રાગાદિ કિલ્બ વાસનાથી વાસિત મન એ જ સંસાર ને તેથી નિર્વાસિત મન એ જ મોક્ષ છે. મન એ જ બંધનું ને મન એ જ મોક્ષનું કારણ છે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને કાણવારમાં નરકગમનચોગ્યતા

કરનારે અને ક્ષણવારમાં કેવલજ્ઞાન પમાડનારે આ મન જ હેતું. મન એ જ કલ્પવૃક્ષ ને મન એ જ કંટકવૃક્ષ છે. મન એ જ કામધેનુ ને મન એ જ નિષ્કામધેનુ છે. મન એ જ ચિતામણિ ને મન એ જ દુશ્ચિંતામણિ છે અસદ્ ઉપયોગથી અવશ મન એ જ વિષ વમનાર વિષધર ને સદ્ઉપયોગથી વશ મન એ જ અમૃત ઝમનાર અમૃતઝર છે. આત્માની અમૂલ્ય શક્તિઓ મનોબ્રાંતિને લીધે વેરણછેરણ થઈ વેડકાર્થ બાય છે તે ન વેડકાર્થ જવા દેવા માટે વિચક્ષણ પુરુષે આ ઉત્તમ ચિત્તરત્નનું ચત્નથી જતન-ગોપન કરવા યોગ્ય છે.

પણ મન એ ઘણી ચંચલ વસ્તુ છે, “વાયુની જેમ તેનો નિગ્રહ કરવો દુષ્કર છે.” મન એ કલ્પનાતરંગની પાંખે ભીડી ક્ષણમાત્રમાં લાખો યોજનની મુસાફરી કરી આવનાર પવનવેળી તુરંગ છે. દિશાના કે કાળના બંધન જેને નડતા નથી એવો તે અપ્રતિબદ્ધવિહારી છે “મનડું” કિમહી ન જાણે.” રાત હોય કે દિવસ હોય, વસતિ હોય કે ઉત્તજડ હોય, ગમે ત્યાં ને ગમે ત્યાં આ મન ઘડીકમાં આકાશમાં ને ઘડીકમાં પાતાલમાં ગમન કરે છે. મુક્તિના અભિલાષી એવા મહાત્મપરવીઓ જ્ઞાન-ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે, ત્યાં તો આ દુશ્મન જેવું મન કંઈક એવું ચિંતવે છે કે જેથી તે અવળે પાસે નાંખી દે છે! મોટા ‘આગમધર’ કહેવાતા લોકોના હાથે પણ આ મનડું મદોન્મત્ત હાથીની જેમ અંકુશમાં આણી શકાતું નથી. આ ‘મનડું’ છે તો નપુંસકલિંગી, પણ તે “સકલ મરદને ડેકે” છે,—ડેકે ચડાવે છે. બીજી ઘટે તો ચુરુષ સમર્થ છે,

પણ આ નયુંસકે મનડાને કોઈ જેર કરી શકતું નથી ! આમ મનડું કોઈ રીતે બાળતું નથી, —એવો બાણે એનો બ્રાંતિમય સ્વભાવ પડી ગયો છે !

આ બ્રાંતિ શબ્દના બે અર્થ થાય છે : બ્રાંતિએટલે ભ્રમણ અથવા ભ્રમણા. પરવસ્તુમાં આત્મબ્રાંતિરૂપ ભ્રમણા એ જ પરભાવ પ્રત્યે ભ્રમણરૂપ મનબ્રાંતિનું મૂળ ઉપાદાન કારણ છે. એટલે જ બ્રાંત સ્વભાવવાળો આ મન-ભ્રમર પરભાવરૂપ પુષ્પરસનો રસીયો થઈ, તેની પ્રાપ્તિ માટે ઝાંઝાં નાખે છે; ને રાગદ્વેષરૂપ શુંજરવ કરતો તે યત્રતત્ર ભ્રમણ કરતાં ખેઠે આદિ અષ્ટચિત્તદોષને પામી, બ્રાંતિરૂપે મહાકલેશમય મનરોગ અનુભવે છે. તેના નિવારણનો ઉત્તમ ઉપાય આ મનમધુકરને શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપી પ્રભુના પદપંકજમાં લીન કરી દઈ, તેના શુણ્ઘ-મકરંદનું અમૃતપાન કરાવવું એ છે, —કે જેથી મુગ્ધ થયેલો આ મનમધુકર પરભાવની દુર્વાસના ત્યજી, પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ભજે. અથવા આ ગ્રામક વૃત્તિવાળા મન મર્કટને વશ કરવા માટે એને ક્ષણ પણ નવરૂ ન પડવા હેતાં, બાળરા ભૂતની જેમ કે કુલવધૂની જેમ, તેને તેના જોગા સતત કામમાં—સતપ્રવૃત્તિમાં રોકી રાખવું અગત્યનું છે જેમકે—જેણે તે મનનો જય કર્યો છે, એવા પરમાત્મા વીતરાગ પ્રભુના ચરણરૂપ ચાંલલા સાથે આ મનને ગ્રેમની સાંકળથી બાંધી દેવું. અથવા તો એને શ્રુતસ્કંધમાં રમવા માટે છૂટું મૂકી દેવું, એટલે તેમાં તે ભલે આરોહણ-અવરોહણ કર્યા જ કરે ! અને ભલે આત્માર્થરૂપ ફળ ધરાઈ ધરાઈને ખાવા હોય તેટલા ખાય !

અથવા આ બ્રાંત સ્વભાવવાળા મનસારથિને સ્વચ્છંદે ન પ્રવર્તવા દેતાં, મોહનિદ્રામાંથી જાગેલો આત્મા જો પોતાની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાની તાકીદ કરે. તો પછો તે કુશલ સારથિ ઈન્દ્રિય અશ્વોને બરાબર લગામમાં રાખી, આત્માના રથને સન્માર્ગે ચલાવી, મોક્ષરૂપ ઈષ્ટ સ્થાને ખેંચાડે. આમ મન-સૂગાને સોંપેલી સત્તા પાછી ખેંચી લઈ, આત્મ-રાજ સ્વશાસન પોતાને હસ્તક રાખી પોતાનું સ્વામિત્વ દાખવે, ને સ્વચ્છંદી મનની આજ્ઞામાં નહિં વર્તતાં તેને પોતાની આજ્ઞામાં પ્રવર્તવે, એ જ તેને વચ કરવાનો ઉત્તમ વિધિ છે. ઈત્યદિ પ્રકારે આ દુરાસાધ્ય મનને જે ‘ઠેકાણું’ આણે છે, સ્થિર એવા આત્મસ્થાનમાં જોડે છે, તે આ મનને સાધે છે. અને આમ આત્મા સ્વસ્વભાવના જાગ્રત ઉપયોગમાં વર્તે એ જ બ્રાંત મનોયોગને શાંત કરવાનો શ્રેષ્ઠ ને સુગમ ઉપાય છે.

(ઠોહરા) બ્રમણ્યરૂપ બ્રાંતિ ટળ્યે, ટળે બ્રમણ્યરૂપ બ્રાંત, સ્વરૂપમાં વિશ્રાન્ત થઈ, આત્મા હોય પ્રજ્ઞાત.

શિક્ષાપાઠ ૨૫ : તપ

મનોબ્રાંતિ ટાળી મનોનિગ્રહ અને ઈન્દ્રિયવિનય કરવા માટે મુખ્ય ઉપાય ઈચ્છાનિરોધરૂપ તપ છે. કર્મની નિર્જરાઈ જે તપવામાં આવે તે તપ; અથવા જેના વડે કરીને આત્મા સ્વરૂપમાં પ્રતપે, નિજ સ્વરૂપ તેજે જગહળે તે તપ. એ તપનો મુખ્ય ઉદ્દેશ નિરંતર લક્ષમાં રાખી સુમુક્ષુએ આત્માર્થે જ યથાશક્તિ તપ તપવા યોગ્ય છે. કારણકે તપ એ જીવને

કર્મમુક્ત કરવાનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે, તપ એ કર્મધ્વંસનને લક્ષ્ય કરનારો અચંડ અગ્નિ છે. આત્મ આદિ કૃણ જેમ તાપથી જલદી પાકે છે, તેમ કર્મ પણ તપ અગ્નિના તાપથી શીઘ્ર પાકીને નિર્જરે છે. અગ્નિતાપથી સુવર્ણની જેમ, જ્ઞાનપૂર્વક તપથી આત્માનો અંદરનો મેક્ષ મળાતો 'જર્ઘ' આત્મા શુદ્ધ બને છે. દેવેન્દ્રોથી વંદિત એવા શ્રી 'તીર્થંકર ભગવાન્' કે જે ચાર જ્ઞાનના સ્વામી હતા અને અવશ્ય સિદ્ધિ પામવાના હતા, તે પણ બલ-વીર્ય ગોપન્યા વિનાં તપને વિષે ઉદમવંત હતા. તો પછી અન્ય મુમુક્ષુઓએ તો તપમાં વિશેષે કરીને ઉદમ કરવા યોગ્ય હોય એમાં પૂછવું જ શું? આ તપના મુખ્ય ખાર ભેદ છે-અનશનાદિ છ બાદ્ય અને પ્રાયશ્ચિત્તાદિ છ આજ્યંતર.

અનશન-આર પ્રકારનો આહાર જેમાં એક, બે કે વધારે દિવસ માટે ત્યાગ કરાય છે તે અનશન. જિજ્ઞોહસી-પેટ ભરાય તે કરતાં થોડા કોળીઆ જિહ્વું રહેવું તે. રસત્યાગ-ધૂત આદિ વિકૃતિ કરનારા રસવાળા પદાર્થોનો ત્યાગ વૃત્તિ-સંક્ષેપ-અમુક આટલી જ સંખ્યાવાળી વસ્તુ હું લઈશ એમ વૃત્તિનો સંક્ષેપ કરવો તે. કાયકલેશ-કાયાને કદ આપી કસવી તે. સંલીનતા-કૂર્મની જેમ અંગોપાંગ સંલીન કરીને, સંકોચીને સૂવું બેસવું, ઇન્દ્રિયોનો વ્યાપાર રોકવો તે. જેમકે-રૂપથી મોહિત થઈ દષ્ટિ તે પ્રત્યે જતી હોય તેને જવા ન દેવી, છાનીમાની બેસાડી દેવી, અંદરમાં સંલીન કરવી. આમ છ પ્રકારે બાદ્ય તપ છે આ તપની તાલીમથી, સમજણપૂર્વક શરીરને કસવાથી, રીઠું કરવાથી સુંવાળાપણું, મુખશીત્રિયાપણું

ટળે છે; અને કવચિત્ દુઃખ કષ્ટ આવી પડયે તે સમભાવે સહવાની શક્તિ વધે છે,—જેથી આત્મસ્થિરતાને યોગ આવતો નથી.

પ્રાયશ્ચિત્ત—પાપને છેદે તે પ્રાયશ્ચિત્ત અથવા પ્રાયે ચિત્તને શોધે તે પ્રાયશ્ચિત્ત. પોતાના થયેલા દોષ માટે તીવ્ર પશ્ચાત્તાપ કરી, તે પુનઃ ન થાય એવી દૃઢ ભાવનાથી, તેની શુદ્ધિ અર્થે સહયુક્તએ આપેલો અથવા પોતે પોતાના પર નાંખેલો શિક્ષારૂપ હંક પરમ ચિત્તપ્રસન્નતાથી માથે ચઢાવવો તે પ્રાયશ્ચિત્ત. આલોચના, મિથ્યા હુકૃત, પ્રતિક્રમણુ આદિ એના અનેક પ્રકાર છે. ખરા અંતઃકરણના પશ્ચાત્તાપરૂપ પાવકથી ઘણા નિમિત્ત પાપકર્મો પણ ભસ્મીભૂત થાય છે. વિનય—દર્શનવિનય, જ્ઞાનવિનય, ચારિત્રવિનય અને ઉપચારવિનય એમ વિનય ચાર પ્રકારનો છે. વૈયાવૃત્ય—આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, શૈક્ષ્ય, ગ્લાન (રોગાર્ત), તપસ્વી, કુલ, સંઘ આદિની વ્યાધિ આદિ આવી પડયે નિષ્કામભાવે વૈયાવૃત્ય—સેવાશુશ્રૂષા કરવી તે વૈયાવૃત્ય. સ્વાધ્યાય અથવા સંસ્કારાય—દેહમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ દેહાધ્યાસ છોડી આત્મામાં આત્મબુદ્ધિનો અભ્યાસ કરવો, આત્મભાવના ભાવવી તે સ્વાધ્યાય. અથવા તેવી આત્મભાવનાને પુષ્ટ કરે એવા અધ્યાત્મ અર્થો વાંચવા વિચારવા; વૈરાગ્ય—લક્ષિતવાહી પદો, ભજનો, સ્તવનો ગાવા, લલકારવા; તત્ત્વપૃચ્છા કરવી; નિરભિમાનપણે ભણે પોતાના આત્માને ઉચેથી યોગ દેના હોય એવી રીતે ધર્મકથા—વ્યાખ્યાન કરવું,—એ વગેરે સ્વાધ્યાયના પ્રકાર છે.

દયાન—સત્તત્તત્ત્વવિતનમાં એકાગ્રપણે ચિત્તનો નિરોધ

દરવે તે ધ્યાન અથવા યોગ સુસુપ્તિએ આર્ત-રીદ્ધિ ધ્યાન
 ઠોડી ધર્મધ્યાન ને શુકવધ્યાન એ બે પ્રશસ્ત ધ્યાન જ
 ધ્યાવવા યોગ્ય છે જેમકે-સર્વજ્ઞની આજ્ઞાને પ્રભાવ કરી
 તેનું સમ્યક્ ચિંતન કરવું તે આજ્ઞાવિષય ધર્મધ્યાન જાનીની
 આજ્ઞારૂપ માર્ગ ઠોડી ઉ-માર્ગે જતા જીવને પ્રાપ્ત થતા
 અપાયનુ-આન્મદાનિનુ ચિંતન કરવું તે અપાયવિષય
 ધર્મધ્યાન. અતુર્ગતિમા પ્રભાવ કરના જીવને ભોગવવા પડતા
 કર્મના દારુણ વિપાકનુ ચિંતન કરવું તે વિપાકવિષય
 ધર્મધ્યાન. પુરુષામર લોનુ સ્વરૂપ વિચારી તેના રક્ષણનુ
 ચિંતન કરવું તે સમ્યાનવિષય ધર્મધ્યાન આત્માથી અન્ય સર્વ
 દ્રવ્યોનું 'પૃથક્ષપલ્લ' - ભિન્નપલ્લ ચિંતવણ, શુદ્ધ એક આત્માનું
 શુદ્ધપલ્લ ધ્યાવતા શુદ્ધ-શુદ્ધ આત્મધ્યાનની રીતીએ ચાલવું
 ઇત્યાદિ પ્રમરે શુદ્ધધ્યાન કાયોત્તમર્ગ-કાયને ઉત્તમ
 ત્યાગ તે કાયોત્તમ, હુ આ દેહ નથી ને આ દેહ મહારો
 નથી સમગ્રજી, તેના અદત્તમમન્વનં ત્યાગ કરી દેહને
 વેશરાવી દેવો, 'અજ્ઞાનં યોગિગમિ' હવું તે કાયોત્તમ
 અથવા તેથી દેહ છતાં દેહાતીત કાયોત્તમ કયાએ વર્તીલ
 અદત્તભગવતોના ધ્યાન-અવજાને તેથી શુદ્ધ આત્મધ્યાન
 ચિંતિતો અભ્યાસ કરના તે પદ્મકોત્તમર્ગ. આ કાયોત્તમ
 પદ્મકોત્તમ અવજાન નથી, સર્વ જગત્ની કલમીરૂપ
 આમ જ પ્રકારે અભ્યાસ નથી, અને તે મુખ્ય છે

જાગૃતિ આ આભવતો જાગૃતિ ઉપકારી-સદ્ વાતી કદ
 છે, સોદે તે પદ્મકોત્તમ અવજાન કાયોત્તમ છે જ, પદ્મકોત્તમ
 મન-વચ-ની સૂત્રિ કદંબ. હવે કાયોત્તમ એમ નવા ઉપકાર

યદિને કે ક્રિયાજડપણે તો નહિ જ આ ઉપવાસ વગેરેમાં પણ જેમ અને તેમ વિષયજ્ઞાનનો ત્યાગ કરી, મ્વાધ્યાયાદિ આશ્રય તપ તપની વૃદ્ધિ લાગી નિરતર લક્ષ ગમવો જોઈએ, ને જેમ અને તેમ આત્માની ઉપ-પાસે વાસ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, તો જ તે ખરેખરો ‘ઉપવાસ’ કહી શકાય, નહિ તો લાઘવ જ છે. કારણકે આત્મસ્વરૂપના લક્ષ વિનાનું કેવલ જાન્યવેશક તપ તે જાલતપ અથવા અજ્ઞાન તપ છે માટે તપ જ્ઞાનપૂર્વક હોય તો જ વાસ્તવિક ઠવાણું છે એટલે જ શાસ્ત્રના અપદ્ધ કહ્યું છે કે-દેહથી લિપ્ત એવા આત્મસ્વરૂપને નથી જાણતો એવો અજ્ઞાની કોડો વર્ષ તપ કરતા પણ જે કર્મ ક્ષીણ કરી શકે નથી, તે જ્ઞાની એક શ્વાસોચ્છવાસ માત્રમાં ક્ષીણ કરે છે.

(દાહરા) તપ કોડો વર્ષો કરે, તો ય ન છૂટે જાલ,
ક્ષણમાં કર્મો ક્ષીણ કરી, જ્ઞાની છૂટે તત્કાલ
તપથી કર્મો નિર્જરે, નપથી નિર્મલ થાય,
તપથી સ્વરૂપે પ્રતપતો, આત્મા અજાહન થાય

શિક્ષાપાઠ ૨૬ : જ્ઞાન-ભાગ ૨

જિન ભગવાને મુખ્યપણે જ્યાં આત્મજ્ઞાન છે તેને જ જ્ઞાન કહ્યું છે કારણકે ‘સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનો હેતુ માત્ર એક આત્મજ્ઞાન કરવું એ છે જો આત્મજ્ઞાન ન થાય તો સર્વ પદાર્થના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણ છે’ નવ પૂર્વ સુધી લાગ્યો હોય, પણ જો જીવને ન જાણ્યો તો તે સવને અજ્ઞાન કહ્યું

છે. ‘આ છવ ને આ દેહ એવો ભેદ જો લાગ્યો નહિ,’
તો ‘પચખાણુ ક્રીધા ત્યાંસુધી મોક્ષાર્થ તે લાખ્યા નહિ,’-
આવો કેવળ નિર્મળ ઉપદેશ શ્રી લગવતી સૂત્રમાં કહ્યો છે.
પ્રથમું જ્ઞાન તે જ્ઞાન નથી, કવિચાતુર્ય તે જ્ઞાન નથી, મંત્ર-
તંત્રો તે જ્ઞાન નથી, લાપા તે જ્ઞાન નથી, તેમજ તેવા તેવા અન્ય
પ્રકારો પણ જ્ઞાન નથી. પણ જ્ઞાન તો જેને સંવેદનથી આત્મ
પરિણામી થયું છે એવા જાનીમાં જ સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન છે.
બાકી સત-છતું એવું જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રગટ પ્રાપ્ત કર્યા વિના
પોતાની કલ્પનાથી કોટિ શાસ્ત્રોનું સર્જન પણ ‘માત્ર મનનો
આમળો’ જ છે, પણ જ્ઞાન નથી. એક પણ વ્રત-પચ્ચખાણુ
નહોતું, છતાં શ્રી શ્રેણિક મહારાજ આવતી ચોવીશીમાં પ્રથમ
તીર્થંકર થશે, તેનું કારણ એક તેમનું નિશ્ચય આત્મમ-વે-
દનરૂપ આત્મજ્ઞાન જ.

આ ઉપરથી પરમ પરમાર્થભૂત તાત્પર્ય એ નિકળે છે કે
બોધબીજભૂત, મૂળભૂત આત્માનુભૂતિવાળું જઘન્ય જ્ઞાન પણ
હોય, તો ત્યાં વેદસંવેદપદ અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન છે. પણ તે
આત્મસંવેદનરૂપ બીજભૂત જ્ઞાન વિનાનું બીજું જઘંય ગમે તેટલું
ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન હોય તો ત્યાં વેદસંવેદપદ-નિશ્ચય આત્મજ્ઞાન
નથી. એટલા માટે જ સ્વપર ભેદવિજ્ઞાનરૂપ મૂલ બીજભૂત
જ્ઞાન જેને હતું, પણ બીજું કાંઈપણ જ્ઞાન જેને નહોતું,
એવા “તુષમાય” જેવા અતિ મંદ ક્ષયોપશમી પણ
તરી ગયા છે; અને આ બોધબીજભૂત સંવેદન જ્ઞાન જેને
નહોતું, એવા નવપૂર્વધર જેવા અતિમહા ક્ષયોપશમી શાસ્ત્ર-
પારંગતો પણ રખડયા છે. કારણકે ‘શાસ્ત્રો (લખેલાં)

પાના) ઉપાડવા ને જાણવા એમાં કંઈ અંતર નથી, -જે તત્ત્વ ન મળ્યું તો. કારણ જેયે જોજો જ ઉપાડયો, "સાર લઘ્યા વિદ ભાર કહ્યો શ્રુત, ખર દૃષ્ટાંત પ્રમાણ " સ્વપરને જૂદા પાડનાર એવા પ્રયોજનભૂત લેદરજ્ઞાન અર્થાત આત્મજ્ઞાન વિનાનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન છે. એટલે જ મિથ્યાત્વયુક્ત એવા મતિ-શ્રુત-અવધિને મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને અવધિ અજ્ઞાન (વિલંગજ્ઞાન) કહ્યા છે. શાસ્ત્ર એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિના ઉત્તમ ઉપકારી નિમિત્ત સાધનરૂપ હોઈ ઉપચારથી તેને જ્ઞાન કહ્યું છે. પણ એકલા દ્રવ્યશ્રુતજ્ઞાનના શુકપાઠ જેવા શુષ્ક-જ્ઞાનથી કંઈ જ્ઞાન થયું કહેવાતું નથી. પરંતુ જો તેનું ઉત્તમ નિમિત્ત પામી આત્મા પોતે જ્ઞાનરૂપ પરિણમે, અર્થાત આત્મામાં ભાવશ્રુતપણું પ્રગટે, આત્મજ્ઞાન ઉપજે, તો જ વાસ્તવિક જ્ઞાન થયું કહેવાય છે. નહિં તો શ્રીહરિલક્ષ્મીસૂરિજીએ કહ્યું છે તેમ સ્ત્રી-પુત્રાદિ જેમ મોઢમૂઢ જનોનો સંસાર છે, તેમ શાસ્ત્ર એ વિદ્વાનોનો સંસાર છે ! સર્વ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ જો ઘડો આત્મા હાથમાં ન આવ્યો તો જોડડા વિનાના મીંડા જેવું છે. માટે જ સુભાષિત કહ્યું છે કે-જમ જાન્યો નિજ રૂપકો, તણ જાન્યો સખ લોક; નહિં જાન્યો નિજ રૂપકો, સખ જાન્યો સો દેક.

આ આત્મઅનુભવરૂપ સ્વરૂપ પદ કંઈ જહારમા નથી, અંતરમાં જ વર્તે છે, મેરુ સમો મહામહિમાવાન આ "પરમ નિધાન પ્રગટ મુખ આગળે" જ પડ્યો છે, છતાં આ અજ્ઞાની જગત અંધની જેમ તેને ઉજ્જંઘીને ચાલ્યું જાય છે ! કારણકે આખા બ્રહ્માંડ સંઘર્ષી અનંત કલ્પનારૂપ સ્વચ્છદ વિચાર

કરવામાં આ જીવે કાંઈ બાકી રાખી નથી, પણ હું પોતે કોણ છું? મ્હારું અર્થ સ્વરૂપ શું છે? એ એક મૂળભૂત કેન્દ્રસ્થ વસ્તુનો જીવે શાંતભાવે વિવેકપૂર્વક ભાગ્યે જ વિચાર કર્યો છે. એટલે એ આખા લોકને ભણવાની એટા કરે છે, પણ દેહદેવળમાં ગિરાજમાન આત્મદેવના સ્વરૂપને ભણવાની તમા કરતો નથી! આ લોક પુરુષાકારે છે એનું વર્ણન વિસ્તારવાની ચતુરાઈ તે માખે છે, પણ જ્ઞાનીઓએ કહેલા આ પુરુષાકાર લોકનો લેહ શું છે? અને એમ કહેવાનું કારણ શું છે? તેનો વિચાર કરવાની તકલીફ તે લેતો નથી!

પણ “પિંડ એ પ્રજ્ઞાંડે”—આ શરીર પરથી આ લોકપુરુષનો ઉપદેશ જ્ઞાનદર્શનના ઉદ્દેશે જ્ઞાનીઓએ કર્યો છે, એ રહસ્ય લક્ષમાં લઈ, એ પ્રજ્ઞાંડની લઘુ આવૃત્તિ સમા આ પિંડને ખોળે-ખોળે, તો તેને આત્મસ્વરૂપનો પત્તો લાગે, ‘ખોળ પિંડ પ્રજ્ઞાંડદા, પત્તા તો લગ જાય,’ અને અલોકમાં રહેલા લોકને અવલોકે, ‘લોકરૂપ અલોકે દેખ.’ અર્થાત્ નહિં અવલોકનારા એવા અલોકમાં-અચેતન એવા જડ દેહમાં સ્થિતિ કરતા લોકને એટલે કે અવલોકનારા આત્માને દેખે અને એમ સ્પષ્ટ લેહરૂપ જીવ-અજીવની સ્થિતિ દેખે, એટલે એનો ‘ઓરતો’ ને શંકા ખોવાઈ જાય ‘દળ્યો ઓરતો શંકા ખોઈ’ આમ એકત્ર છતાં જૂદા ને જૂદા એવા જીવ-અજીવની સ્થિતિનું આશ્ચર્ય જે ભણે છે, તે જ ભણ-જ્ઞાની છે; અને બ્યારે જ્ઞાન-ભાણ પ્રગટે છે ત્યારે જ આ ભણે છે અને આમ પર એવા અજીવમાં આત્મજ્ઞાતિથી આ જીવ બંધાય છે, ને આત્મજ્ઞાંતિ મૂકવાથી મૂકાય છે, એવું બંધ-

મોક્ષનું સ્વરૂપ તે સમજે છે ‘ સમજે બધ-મુક્તિ યુક્ત
 હવ, નિગ્મી ટાળે શોક સદીવ ’ એટલે પત્રી તે જ્ઞાની પુરુષ
 દેહાધ્યાસ છોડી, પગલાવવિલાવનો કર્તા મટી, સાક્ષીપણે
 દૃષ્ટાભાવે નિરખતો રહી મદ્દને માટેનો શોક ટાળે છે આમ
 જ્ઞાનભાનુનો પ્રકાશ થતા તત્ક્ષણ જ અજ્ઞાન અધકાર નાશે
 છે ‘ કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પડુ, જાગ્રત થતા સમાપ્ત, તેમ
 વિલાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા દુઃખ ધાય ’

(નિહર) મતિ શ્રુત અવધિ ને મન, -પર્યવ કેવલ જ્ઞાન,
 પથ જ્ઞાન વ્યાપિ નમુ, આત્મ જ્ઞાનનિધાન

શિક્ષાપાઠ ૨૭ : જ્ઞાન-ભાગ ૨

ચનો ગમ

જ્ઞાનને ઉપાસીએ, જ્ઞાનને ઉપાસીએ,
 ચાલો ઉશ્વામથી જ્ઞાનને ઉપાર્મીએ ।

જ્ઞાનભાનુ તણા કિન્નો પ્રમાણેને,
 તેજોના અગાર ભર્ગીએ
 અનાદિના ગાઢ અતરે ભરાયલા,
 મોહના તિમિએ ભેદીએ ચાલો ૧૦ ૧

જ્ઞાનની ચાન ચાહનીમા નહાર્જને,
 ચિત્ત ચક્રાર રીઝાર્વોએ,
 જ્ઞાન પીચૂષનું પાન કરી પ્રેમથી,
 પન્મામૃત પદ પાર્મીએ ચાલો ૧૦ ૨

આવો અગાધ અને આવો વિશાલ જે,
 જ્ઞાનનો દગિયો દેખીએ,

ભુજાળલે તેનો પાર કેમ પાર્મીએ ?
 અદ્વૈત નાવ જો ન સેવીએ....ચાલો !૦ ૩
 જ્ઞાન વિના ક્રિયા આંધળી-ક્રિયા વિના,
 જ્ઞાન તો પાંગળું લેખીએ;
 ધર્મસ્થ કેમ એક ચક્રે ચલાવીએ ?
 એક પાંખે કેમ ભરીએ ?...ચાલો !૦ ૪
 જ્ઞાનીજનો દ્વારા એકઠો કરાયલો,
 જ્ઞાન ખજાનો લૂંટીએ;
 દ્રાવ્યો ફેલાતા જ્ઞાન કેરા ભાગના,
 પુષ્પો સુગંધી ચુંટીએ....ચાલો !૦ ૫
 દેતાં ખૂટે નહિં લેતાં ખૂટે નહિં,
 જ્ઞાન અક્ષયનિધિ માનીએ;
 ચોર્યું ચોરાય નહિં લૂંટ્યું લૂંટાય નહિં,
 જ્ઞાન નિર્ભય ધન ભણીએ...ચાલો !૦ ૬
 લોકને પ્રકાશતી અંતરે ઉભાસતી,
 ભગતી જ્યોત જગાવીએ;
 જ્ઞાનને ઉપાસતાં જ્ઞાનમય રૂપને,
 ભગવાન કહે પ્રગટાવીએ...ચાલો !૦ ૭

શિક્ષણ ૨૮ : ક્રિયા

જ્ઞાનથી જેવું આત્મસ્વરૂપ ભણ્યું, તેવું આચરણમાં-
 વર્તનમાં મૂકવાની પ્રક્રિયા તે ક્રિયા. આ જ્ઞાન-ક્રિયાના
 સમન્વયથી જ મોક્ષ છે. જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષ । ‘જ્ઞાનીના

માર્ગનું, જ્ઞાન-ક્રિયાનું સમન્વિતપણું મ્યાપિત કરવું તે જ નિર્જગનો સુદર માર્ગ છે ' જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બન્ને એક ન્થના બે ચક્ર બેવા છે જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા આધર્મી છે ને ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન પાગળું છે દાવાનલ લાગ્યો હોય ત્યા આધર્મો ને પાગળો સહકાર સાધે તો બન્ને બચી જાય તેમ ભવ-દાવાનલથી બચવા માટે સાધકે જ્ઞાન અને તદનુસારી ક્રિયા એ બન્નેનો યથાયોગ્ય સમન્વય સાધવો જોઈએ અને " પદમ નામ તત્ત્વો દયા " -જ્ઞાનનું મ્યાન પ્રથમ અને ક્રિયાનું મ્યાન પછી મૂક્યું, તે એમ સૂચવે છે કે ક્રિયા જ્ઞાનને અનુકૂળ-અનુસરતી તાત્ત્વિક સમજણવાળી હોવી જોઈએ એટલા માટે જ ક્રિયાનું " અનુષ્ઠાન " એવું નામ પ્રસિદ્ધ છે અર્થાત્ દેહાદિ પરવસ્તુથી આત્મા સિદ્ધ છે એવું જે જ્ઞાન થયું, તેને અનુકૂળપણે-છાજે એમ ગગાદિનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ આત્માની સિદ્ધિ કરવા પ્રવર્તવું તે અનુષ્ઠાન છે એટલે કર્મ આત્રવનો નિરોધ થઈ સવર-નિર્જરા થાય, એમ સર્વ આત્મસાધનનું સેવન કરવું, એ જ પર્યાવશ્યકાદિ સર્વ અનુષ્ઠાનનું અને અષ્ટાંગ યોગાદિ સર્વ ક્રિયાનું એક માત્ર પ્રયોજન છે અને તે અર્થેજ ' શુભેચ્છાથી માંડીને શૈવેશી કન્થ પર્યંતની સર્વ ક્રિયા જ્ઞાનીને સમત છે '

પણ એક જ અનુષ્ઠાન-ક્રિયામા કર્તાના ભાવભેદ-આશયભેદ પ્રમાણે ફલભેદ હોય છે માટે વિષ, ગર, અનનુષ્ઠાન, તદ્દેતુ અને અમૃત એ પાચ અનુષ્ઠાન પ્રકારનું સ્વરૂપ સમજી, મુમુક્ષુએ મત્ અનુષ્ઠાન જ સેવવા યોગ્ય છે આ લોક સખધી ધન-કીર્તિ-પૂજાસત્કાર આદિ ફલકામનાથી જે કરવામાં

આવે તે વિષ અનુષ્ઠાન છે; કારણકે ત્રત ચિત્તને મારી નાખતું હોવાથી અને તુચ્છ સ્પૃહા વડે કરીને મહત્ત્વ એવા સત્ અનુષ્ઠાનની આશાતનારૂપ થતું હોવાથી, તે આત્માને વિષરૂપે પરિણમી ખરેખરું વિષઅનુષ્ઠાન થઈ પડે છે. પરલોક સંબંધી ફલકામનાથી કરવામાં આવતું અનુષ્ઠાન પણ તેજ કારણથી આત્માને ગરરૂપે (Slow poison) પરિણમી, દાલાંતરે હાણી ગર અનુષ્ઠાન થઈ પડે છે. સંમૂર્છનજ ક્રિયા જેમ તત્ત્વસમજણ વગર કરવામાં આવતું અનુષ્ઠાન કયું ન કર્યા બરાબર હોઈ અનનુષ્ઠાન થઈ પડે છે. સદનુષ્ઠાન પ્રત્યેના રાગથી-બહુમાનથી કરવામાં આવતું અનુષ્ઠાન, શુભ ભાવના અંશને લીધે સદનુષ્ઠાનનો હેતુ-તદ્દેષેતુ થઈ પડે છે. આ જિન ભગવાને કહ્યું છે એમ જાણી, ભાવસાન્ન્યસે સંવેગરંગથી કરવામાં આવતું અનુષ્ઠાન, આત્માને અમૃતરૂપે પરિણમતું હોવાથી અમૃત અનુષ્ઠાન થઈ પડે છે. માટે આમાં વિષ અને ગર એ બન્ને પ્રકારના વિક્રિયારૂપ અનુષ્ઠાનને હાલાહલ વિષ જેવા આત્મઘાતક જાણી દૂરથી ત્યજી દઈ, ત્રીજા અનુષ્ઠાનને કયું ન કર્યા બરાબર એણે અક્રિયારૂપ જાણી, આત્માથી મુમુક્ષુએ તો આત્માને અમૃતરૂપે પરિણમતું એણે સત્ક્રિયારૂપ અમૃત અનુષ્ઠાન કે તેના હેતુરૂપ તદ્દેષ અનુષ્ઠાન એકાંત શુદ્ધ આત્માથેજ આદરવા યોગ્ય છે

કારણકે સાધ્ય એવા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો નિરંતર લક્ષ્ય રાખી શુદ્ધ આત્મસાધન સેવે તો શુદ્ધ આત્મસિદ્ધિ થાય. લક્ષ્ય નિશાન બરાબર તાકી, બાણ સાંધે તો લક્ષ્ય વિધાય. તે એક નિશાનથી આડુંઅવળું-વાંકુંચુંકું, ઉપર નીચે બાણ

જાય તો નિશાન વિંધાય નહિં, ચૂકી જઈ વંચક થાય, અફળ જાય, અથવા આડાઅવળા અલક્ષ્ય વિંધવારૂપ અનેક ફળ થાય; તેમ પરમાર્થમાં પણ એક સ્વરૂપલક્ષ્યના અનુસંધાનવાળી જે યોગ-ક્રિયા એક મોક્ષ ફળ પ્રત્યે લઈ જાય, તે જ અવંચક-નહિં ચૂકનારી હોવાથી સફળ છે. બાકી તે એક લક્ષ્યને ચૂકીને દરવામાં આવતી યોગ-ક્રિયા એક મોક્ષરૂપ સત્ફળથી ચૂકાવનાર-વંચક હોઈ અફળ છે, અથવા આરે ગતિમાં રખડવારૂપ અનેક ફળ આપનાર છે. આવા વંચક યોગ, વંચક ક્રિયા ને વંચક ફલરૂપ અનંત સાધન સેવવામાં આ જીવે મણા રાખી નથી. પણ મૂર્તિમાન સત્સ્વરૂપ સત્પુરુષના યોગ વિના, ‘અંત ચરણુ આશ્રય વિના,’ સ્વરૂપનો લક્ષ્ય નહિં થયો હોવાથી, તે મર્વ સાધનો લક્ષ્ય વિનાના બાણની પેઠે, પરમાર્થે નિષ્ફળ ગયા છે; ઠગની જેમ જીવને ઠગનારા-વંચનારા ‘વંચક’ બન્યા છે. તે તે સાધન સ્વરૂપે સાચા છતાં, જીવની ઊંધી સમજણને લીધે, અથવા મમત્વને લીધે, અથવા દુષ્ટ અભિમાનને લીધે જીવને બંધન થઈ પડ્યા છે ! ‘સૌ સાધન બંધન થય !’ પણ સાચા સદ્ગુરુની સ્વરૂપઓળખાણરૂપ અવંચક યોગથી સ્વરૂપનો લક્ષ્ય પામી, તે સ્વરૂપની સાધક એવી મત્ત અવંચક યોગ-ક્રિયા કરે, યોગાવંચક-ક્રિયાવંચક કરે, તો શુદ્ધ આત્મસિદ્ધિરૂપ સત્ અવંચક ફલની-ફલાવંચકની પ્રાપ્તિ થાય, સ્વરૂપ ઓળખી, સ્વરૂપ સાધે, તો સ્વરૂપ પામે. આ ઉપરથી આ પરમાર્થ ફલિત થાય છે કે આત્મસાધન કરવા ઈચ્છતા આત્માર્થી સાધકે એટલું અવશ્ય ગવેવવા યોગ્ય છે કે આપણે જે આ સાધન સેવીએ છીએ તે ખરેખર મોક્ષહેતુરૂપ થઈ પડે છે

કે કેમ ? કદાચ આત્મમિદ્ધિરૂપ સાધ્ય મધ્યગિન્ટુ પ્રત્યે લક્ષ્ય લાય છે કે કેમ ? સાધ્ય લક્ષ્યગિન્ટુ ચૂકી જઈ, લક્ષ્ય વિનાના બાણુની પેઠે, આ મહારા યોગ-ક્રિયા-દ્વંદ્વ વચક તો નથી થઈ પડતા ને ? અવંચક જ ગદે છે ને ?

તાત્પર્ય કે-જેમ રાધાવેધ સાધનારા બાણાવગીનો તથા રાધાની (પૂતળીની) કીકી પર જ હોય, તેમ આરાધક પુરુષ સતત આત્મમિદ્ધિનો જ લક્ષ્ય રાખી શ્રવ આરાધના કરે. સર્વ આત્મસાધન સેવે. જ્ઞાનની ખાસી પોકળ વાતો કરવારૂપ શુષ્કજાનીપણ નહિ કઠ્ઠાં, શમમવેગાદિ તથા મમિતિ-શુષ્કિ આદિ શ્રવ ' પગમાર્ચરેતુ મૂળ વ્યવહાર ' આચરે. તેમજ અંતર્બેદ રક્ષિતથમે-અનુપયોગપણે ચંદ્રવત કંઠાની બાજુ ક્રિયામાં રાચવારૂપ ક્રિયાજડપણ નહિ કરતા. તે તે અવશ્ય કરવા યોગ્ય પડઆવશ્યકાદિ ક્રિયામાં આત્મોપયોગપણે જિહ્વા ઉતરી તેનો અધ્યાત્મરમ ચાખે જેમકે-સામાયિકની પ્રતિજ્ઞા લેના તે સમભાવમાં મિથિતિ કહે, પ્રત્યાખ્યાન કરના પરભાવ પચ્ચખે, આશ્વાસ કરના આત્મભાવમાં વલ્લે અનુ-ર્વિચિતિસ્તવ કરતાં પ્રભુનો શ્રદ્ધાત્મસ્વરૂપ બાવ ગિરધં માગુરવદન કરનાં તેમનું અન્માદામીપણ કાવે પ્રતિક્રમ, કંઠા સ્વરૂપાતિક્રમ દોપની શમા યાત્રી, સ્વરૂપસ્થાનમં પ્રતિ-પાતું કમળ-અમન કરે અને મયોન્મર્મ કંઠા દેહાત્મ દશાનો અનુભવ અધ્યાસ કરે આમ શ્રવ ક્રિયા તે અવશ્ય પુરુષ અધ્યાત્મપરિવૃત્તિરૂપ જ્ઞાતક્રિયાના અનુમયાનરૂપ કહે. અને સદના પરિણામ મળી ઉત્તરોત્તર ક્રિયાશુદ્ધિની પ્રતિ અનુમાન અદિ ના પ્રમાણની અનુભવ દશાઓને અપરે

અર્થાત્ પ્રસ્તુત ક્રિયા પ્રત્યેના પગ્મ પ્રેમથી પ્રીતિઅનુષ્ઠાન આદરે પરમ પ્રીતિયુક્ત પૂજ્યભાવથી ભક્તિ અનુષ્ઠાન આદરે શાસ્ત્રવચન અનુસાર યથાસૂત્ર આદર્શ આચરણરૂપ વચન અનુષ્ઠાન આદરે અને પછી અભ્યાસન્ય ૬૯ મ સ્કારથી વચનના સંગ-અવલંબન વિના આપોઆપ પ્રવર્તિતુ એવું સર્વ પરભાવવિભાવના સંગરૂપર્થ વિનાનું અસંગ અનુષ્ઠાન આદરે અને આમ અમૃતક્રિયાના અનુષ્ઠાનથી આત્માને અમૃત કરે

(દિહગ) વિષ ગર ક્રિયા વિક્રિયા, અક્રિયા અનનુષ્ઠાન,
તદ્દેનુ અમૃત સત્ક્રિયા આત્માર્થે અનુષ્ઠાન
-વરૂપના લક્ષ્યે કરી, યોગ અવચક હોય,
તો ક્રિયા અવચક અને, ફલ અવચક જોય

શિક્ષાપાઠ ૨૯ : સિદ્ધસેન દિવાકર અને સમંતભદ્રાચાર્ય

જ્ઞાન-ક્રિયા નિશ્ચય-વ્યવહાર આદિનું મમન્વયપૂર્વક પગ્મપર માપેક્ષાપત્રો સમ્યક્ પ્રતિપાદન કરનાર અનેકાન્તની પ્રતિષ્ઠામા શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરનો અને શ્રી સમંતભદ્રાચાર્યનો ફાળો અનન્ય છે દાર્શનિક ચદ્ધતિએ જિનદર્શનના ન્યાયનો પાયો નાખનારા આ જાન્ને મહા જ્યોતિર્ધરિએ જિનદર્શનની અપૂર્વ પ્રભાવના કરી છે આ જાન્ને મહા પ્રભાવકોમા શબ્દગત, શૈલોગત ને વસ્તુગત ઘણું સામ્ય દર્શ્ય થાય છે મહા તાર્કિક તગ્નિકે પ્રસિદ્ધ આ જાન્ને મહાકવિઓએ

દર્શન-ન્યાય જેવા કઠિન વિષયમાં પણ કવિતા સુંદરીને વાહ્યમય રંગભૂમિ પર ચથેચ્છ નૃત્ય કરાવ્યું છે, એ જ એમનું આ વિષયનું અપૂર્વ પ્રભુત્વ દાખવે છે. જન્નેની મહાસ્તુતિકાર તરિકેની ખ્યાતિ અપ્રતિમ છે. ગૃહસ્થવચંભૂ સ્તોત્ર આદિમાં મમન્તભદ્રજીએ તથા જત્રીય જત્રીશી-કલ્યાણમંદિર આદિમાં દિવાકરજીએ, -એમ આ જન્ને ભક્તશિરોમણિ મહાત્માઓએ પરીક્ષાપ્રધાનીપણે તાત્ત્વિક ભક્તિનો અનુષમ રસપ્રવાહ વહાવ્યો છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી જેવા પાત્ર શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરને અંજલિ અર્પતાં વહે છે કે મહાર્થવાળી સિદ્ધસેનની સ્તુતિઓ ક્યાં ? ને આ અગિયક્ષિતની આલાપકલા જેવી મહારી સ્તુતિ ક્યાં ? “કથ સિદ્ધસેનસ્તુતયો મહાર્થાઃ અશિક્ષિતાલાપવલા કથ લેખા ।” અને જ્ઞાનાર્ણવ જેવા મહા યોગશાસ્ત્રના કર્તા મહર્ષિ શ્રી શુભચંદ્રાચાર્યજી જેવાએ પણ કવીન્દ્ર સમન્તભદ્રને ભાસ્કરની ઉપમા આપી તેવી જ ભવ્ય અંજલિ અર્પી છે: “મમન્તમદ્રાવિકવીન્દ્ર-આસ્વતાં સ્ફુરન્તિ યત્રામલક્ષ્મિકિરદમયઃ ।” ૪.

આવી આ જન્ને મહા પ્રતિભાસંપન્ન કવીશ્વરો સુમર્થ પરીક્ષાપ્રધાની હોઈ, તેઓએ મત-દર્શનના આગ્રહ વિના અત્યંત મધ્યસ્થતાથી, પ્રામાણિક ન્યાયમૂર્તિની જેમ ન્યાયતુલા જરાજર ભજવીને, સુક્ષિતની કસોટીએ ચઢાવી તે તે દર્શનના શાસ્ત્રતત્ત્વની નિષ્પક્ષપણે વિવેચણ પરીક્ષા કરી છે; અને ૬ સુવર્ણની જેમ કથ-છેદ-તાપની અગ્નિપરીક્ષામાંથી

-સુવર્ણની જેમ શાસ્ત્રની કથ-છેદ-તાપ પરીક્ષા આ પ્રકારે:
(૧) કાષ્ટ એક શાસ્ત્રના વિર્ધિનયેષ એક અધિકાગ્રાણા (એક મોક્ષતત્ત્વ

મમુત્તીજી થનારા શાસ્ત્ર-સુવર્ણનું પ્રમાણભૂતપણું સુપ્રતિષ્ઠાપિત
કર્તુ છે દાર્શનિક મીમાંસા કરતી દિવાકરજીની ખત્રીશીઓ
અને સમતભદ્રજીની જૂઠ્ઠાસ્વયભૂતોત્ર-આપ્તમીમાંસા આદિ
કૃતિઓ આ વસ્તુની સાક્ષી પૂરે છે

એટલે આવા આ પરીક્ષાપ્રધાની પુરુષોની અસાધારણ
બુદ્ધિપ્રતિભાના ચમત્કારો મ્થળે મ્થળે દૃષ્ટિગોચર થાય એમાં
આશ્ચર્ય નથી હા ત સન્મતિતર્કમા કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શનની
અભેદ એકતા વિષયમા મહર્ષિ દિવાકરજીએ ઉપસ્થિત કંઠેલી
નવીન ને મૌલિક ગ્રંથો તે મહામતિની સૂક્ષ્મ તર્કશક્તિનો
ઉત્તમ પરિચય કરાવે છે તેમજ-‘ પુરાતનોએ જે વ્યવસ્થિતિ
નિયત કરી છે, તે તેમજ છે, એમા ચિંતન કર્યાથી શુ સિદ્ધ
થવાનું હતું ? એવા પ્રકારે મૃતજનોના રૂઢ ગૌરવ થકી
‘તદ્વત્તિ’-તેમજ છે એમ કહેવાને હું જન્મેલો નથી, એવું
મહારા પ્રતિપક્ષીઓ ભલે જગતમાં જાહેર કરો ! ”-એમ જૂનું
એટલું સોનું માનનારા પુરાતનવાદને સિદ્ધસેન દિવાકરજીએ
ઠરેલો નીકર પડકાર તેમજ અપૂર્વ પરીક્ષાપ્રધાનીપણું દાખવે છે

અને બુદ્ધિનિધાન શ્રી સમતભદ્રાચાર્યજીએ પણ અદ્ભુત

ગોચર) કે કે નહિ તેની પરીક્ષા તે કષ પરીક્ષા, (૨) એમા જે
વિધિનિષેધ બતાવ્યા છે, તેનો યોગક્ષેમ કરે એવી કિંરા એની અદર
કની છે કે કેમ ?-આ છેદ પરીક્ષા (૩) અગ્નિતાપથી સોનું ગાળવામા
આવે, તો તેની અશુદ્ધિની ખગર પડે, તેમ સર્વ નવનું અવલબન
કરતા વિચારરૂપ પ્રગવ અગ્નિવડે શાસ્ત્રનો તાવણી કરતી, જેથી તેમા
તાપપર્વની અશુદ્ધિ કે મેલાઈ છે કે નહિ તેની ચક્રસણી થાય -
આ તાપપરીક્ષા.

બુદ્ધિવૈભવ દાખવનારૂં તેણું જ ઉત્તમ પરીક્ષાપ્રધાનીપણું દાખવ્યું છે. તેની પ્રતીતિ આપણને આત્મમીમાંસાના તેમના મંગલાચરણ પરથી જ થાય છે. ત્યાં શુદ્ધામાંથી ળહાર નીકળતા સિંહ ત્રાટ પાડે તેમ તેમણે સિંહગર્જના કરી છે કે-હે ભગવન્ ! દેવતાઓનું આગમન, આકાશગમન, આમર આદિ વિભૂતિઓ તને છે, તેથી કાંઈ તું અમારા મનને મહાન્ નથી. કારણકે તેવી વિભૂતિઓ તો માયાવી દંદ્રજાલીઆ પણ કરી દેખાડે. એટલે તે જ ત્હારૂં મહત્ત્વ અમે માનતા નથી. ત્હારૂં ખરૂં મહત્ત્વ તો ત્હારૂં વીતરાગપણું છે અને એ જ ત્હારૂં આત્મપણું છે. કારણકે જેના રાગ-દેષ-મોહાદિ દોષ અને જ્ઞાન-દર્શન આવરણ ટળ્યા છે, તે જ પુરુષ આત્મ હોવા યોગ્ય છે. એમ ત્યાં મહર્ષિ સમંતભદ્રસૂરિજીએ સર્વજ્ઞ વીતરાગનું આત્મપણું પરીક્ષાપ્રધાનીપણે સુસુક્તિથી સુપ્રતિષ્ઠાપિત કર્યું છે.

(હોહરા) સન્મતિતર્કકરા નમું, સિદ્ધસેન સૂરીંદ્ર;
આત્મમીમાંસાકર નમું, સમંતભદ્ર સુનીંદ્ર.

શિક્ષપાઠ ૩૦ : આરંભ પરિગ્રહની નિવૃત્તિ પર જ્ઞાનીઓએ આપેલો ઘણો માર

આત્માને સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવારૂપ સંવર ક્રિયામાં મુખ્ય અંતરાય આરંભપરિગ્રહ છે; એટલા માટે જ જાની-ઓએ આરંભપરિગ્રહની નિવૃત્તિ પર ઘણો ભાર આપ્યો છે. શ્રી ઠાણંગ સૂત્રમાં ‘દિલંગી’ કહી છે કે-જ્યાંલગી આરંભપરિગ્રહની નિવૃત્તિ થતી નથી, ત્યાંલગી જીવને મતિજ્ઞાનાવરણીયધો માંડીને કેવલજ્ઞાનાવરણીય આદિ પ્રકાર

નિવૃત્ત થતા નથી ‘એમ સત્તર વાર તે ને તે વાત જણાવી’ ત્યાં કહ્યું છે કે જીવને મતિજ્ઞાનથી માંડી યાવત્ કેવલજ્ઞાનાદિ ક્યારે ઉપજે ? આરંભ પરિશ્લેષથી નિવર્ત્યે. કારણકે ‘આરંભ પરિશ્લેષ તે અવેરાગ્ય અને અનુપશ્યમના મૂળ છે, વેરાગ્ય ઉપશ્યમના કાળ છે.’

આરંભ પરિશ્લેષ એ પ્રગટ આકુલતાનું કારણ અને નિરારંભ નિષ્પરિશ્લેષ એ નિરાકુલતાનું કારણ છે. જેટલી આરંભ ઉપાધિ તેટલા આકુલતા ને દુઃખ, જેટલી નિરારંભ નિરુપાધિ તેટલી નિરાકુલતા ને સુખ, એ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ એવી નિર્વિવાદ વાત છે. છતાં વિપર્યાસ બુદ્ધિવાળો જીવ એથી ઉંધું જ કદપી ઉંધું જ પ્રવર્તન કરે છે ! તે તો : એમ જ સમજે છે કે આરંભ-સમારંભથી મને ભોગસુખ સાંપડશે. એટલે તે ભોગસાધનરૂપ ધન મેળવવા માટે નાના પ્રકારના હિંસાપ્રધાન આરંભો અર્થાત્ કર્માદાની ધંધા આદરી, તે પાપોપાર્જન કરે છે. કારણકે ભોગની અને પાપની એવી ગાઢ મૈત્રી છે કે જ્યાં જ્યાં ભોગપ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં ત્યાં તેનો દિલ્લોજાન દોસ્ત પાપ અવશ્ય હાજર હોય જ છે. ભોગની ઉત્પત્તિમાં, પ્રાપ્તિમાં અને ઉપભોગમાં સર્વત્ર પાપ પાપ ને પાપ જ છે. આમ સર્વ પ્રકારના વિષયસાધનની ઉત્પત્તિ આરંભ વિના અર્થાત્ જીવોના ઉપઘાત-હિંસા વિના થઈ શકતી નથી. એટલે તે પાપમય ભોગસાધન અર્થે જીવ આરંભ વધારે છે.

અને જેમ જેમ આરંભ વધે છે, તેમ તેમ આરંભનો મિત્ર પરિશ્લેષ પણ સાથોસાથ વૃદ્ધિ પામે છે. આ નામચીન પરિશ્લેષ પણ ખોતાના નામ પ્રમાણે, જીવને ‘ચરિ’ એટલે ચાતરકથી ગ્રહે છે, પકડી લે છે, જકડી લે છે. પછી તો આ

અહ (ભૂત અથવા દુષ્ટ અહ અથવા મગર) જેવા પરિગ્રહની જીવ પર પકડ એવી તો મજબૂત હોય છે, કે તેના લીડામાંથી છૂટવા ધારે તોપણ છૂટવું જીવને લારે પડે છે. તે પરિગ્રહ બતાવળી તે વળગી, કાઢવી મુશ્કેલ પડે છે મોટા વ્યવસાયે આરંભનારા અથવા મોટી મોટી રાજ્યાદિ કૃપાધિ ધારણ કરનારા જનોનો આ રોજનો જાતિઅનુભવ છે. પરિગ્રહની જંગલમાં ફસેલા રાજાદિનું આંતરજીવન તપાસીએ, તો તે ભોગવિલાસાદિમાં કે રાજ્યચિંતાદિમાં એટલા બધા વ્યય થઈ ગયેલાં દેખાય છે, એટલા બધા પ્રમાદમાં પડી ગયેલા જણાય છે કે તેઓને ધર્મશય માટે કુરસહ મળતી નથી! અથવા તો શ્રીમંત ધનાઢય જનોની જીવનચર્યા નિરખીએ તો તે પણ એવી જ પ્રમાદચરણથી ભરેલી હોય છે. કારણકે ઋદ્ધિગારવ, રસગારવ ને શાતાગાદવના ગારામાં ગૂંચીને તેઓ એટલા બધા ગરકાવ થઈ ગયેલા હોય છે કે ધર્મ જેવી કોઈ ચીજ જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે કેમ તેનું પણ તેમને જ્ઞાન રહેતું નથી! અથવા તો આ શ્રીમંતજનો પેને પાધરેલી પરિગ્રહની જાલમાં એટલા બધા ગૂંથાઈ ગયા હોય છે, મીલ-કારખાના વગેરે પાપોપાદાનરૂપ ઈર્માદાની ધધા-ઓની ધાધલમાં ને પદોજળમાં એટલા બધા પડેલાઈ ગયા હોય છે, કે બાપકા શાંતિથી ભોજન પણ લેતા નથી! ચિંતા-મગ્ન થઈ રાતે નિરાતે ઉઘતા પણ નથી! તેમજ બીજાઓને પણ પોતપોતાના પ્રમાણમાં આરંભપરિગ્રહ આકુલતામય દુઃખનું ને અશાંતિનું કારણ થઈ પડે છે. આવા અનુપશમના નિવાસધામરૂપ આરંભપરિગ્રહ-મધ્યે ‘વૈરાગ્ય અને ઉપશમ હોય તો તે પણ આત્મા જવા સંભવે છે.’

આમ દુઃખના મૂળરૂપ આરંભપરિગ્રહ આડે જીવને ધર્મ સૂઝતો નથી અને તે આત્મલાભને ઘાતક થઈ પડે છે. એટલું જ નહિ પણ અનિચ્છાએ તેનો ઉદયપ્રસંગ હોય તોપણ તે ‘આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણાને બાધ કરનાર તથા આત્મસ્થિરતાને અંતરાય કરનાર પ્રાયે થાય છે.’ એટલા માટે જ જ્ઞાનીઓએ આરંભપરિગ્રહના ત્યાગનો પુનઃ પુનઃ ઉપદેશ કર્યો છે,—જે મુમુક્ષુએ ફરી ફરી મનન કરી જેમ બને તેમ આદરથી અનુસરવા યોગ્ય છે.

(દાહરા) આરંભપરિગ્રહ જાળ એ, વૈરાગ્ય ઉપશમ કાળ;
પાપમિત્રની જોડી એ, બાળ બાળ તત્કાળ.

શિક્ષાપાઠ ૩૧ : દાન

જેમ જેમ આરંભપરિગ્રહની નિવૃત્તિ થાય, તેમ તેમ આત્મા પોતાના જ્ઞાનસંપત્તિમય સ્વરૂપનું દાન પોતાને કરે છે, અને પરલાવને વિષે અહંત્વ-મમત્વ ઘટવાથી તેની ત્યાગવૃત્તિ ઉદય પામે છે,—જેથી દ્રવ્યથી પણ તેની દાનપ્રવૃત્તિ ઉદારપણે પ્રવર્તે છે. આ દાન ધનથી જ થઈ શકે વા ધનવાન જ કરી શકે એ માન્યતા ભૂલભરેલી છે. દાન તનથી, મનથી, વચનથી, ધનથી વિવિધ પ્રકારે થઈ શકે; અને તે દાનનો પ્રવાહ દેશ-કાળાનુસારે યોગ્ય વહેણામાં વાળવો જોઈએ. દાન કરનાર, કરાવનાર અને અનુમોદનાર એ સમાન કૃણા ભાગી થાય છે. સુષ્ટ્ર સતક્ષેત્રે યોગ્ય કાળે-સક્રિયથી વાવેલું અલ્પદાનરૂપ યોગબીજ પણ, વટબીજની જેમ ફાલીફૂલી, મહા યોગવૃક્ષમાં

પરિણમી મોક્ષદેવ આપે છે. જે સત્પાત્ર સુદેવે દાન આપે છે, તે મોક્ષમાર્ગને ધારી રાખે છે, એમ મહાનિર્ઘેય મુનીશ્વર શ્રી પદ્મનંદિએ કહ્યું છે. દાન એ વ્યવહારધર્મનું પ્રથમ અંગ છે, તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ભગવાને પોતે પણ પ્રમત્યા પૂર્વે સંવત્સર દાન દર્શ પૂરું પાડ્યું છે. આ દાનના અભયદાનાદિ પાંચ મુખ્ય લેહ છે.

પહેલું અભયદાન—આ દાનનો સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રકાર છે. દ્રવ્ય અને ભાવ એમ તેના બે લેહ છે. કોઈપણ જીવને મરણભયથી બચાવી અભય આપવું એ દ્રવ્ય અભયદાન. નિષ્કારણ કરુણાથી જીવને સન્માર્ગે ઓધી અનંત જન્મમરણથી બચાવવો એ ભાવ અભયદાન,—તે પરમોત્કૃષ્ટ અભયદાન છે. અભયદાનથી પરમ નિર્જરા અને અનંત પુણ્યની રાશિ વધે છે. બીજું સુપાત્રદાન—પાત્રના ત્રણ લેહ પડે છે: અપાત્ર, કુપાત્ર અને સુપાત્ર. સુપાત્રદાનમાં યોગ્યાયોગ્યનો વિચાર અવશ્ય કર્તવ્ય છે. સુપાત્ર કોણ? આત્મધ્યાનમાં નિમગ્ન ને દેહમાં પણ નિર્મમ, એવા એકાંત આત્માર્થને જ સાધનારા સાચા સાધુ-પુરુષ એ જ સુપાત્ર. “આ સુપાત્રપણું શુણને લઈને છે, વેવને લઈને નથી.” એવા સાચા સાધુશુણસંપન્ન સુપાત્ર મળવા સર્વ કાળમાં દુર્લભ છે. એવા સુપાત્ર સત્પુરુષને યથાશક્તિ વિધિપૂર્વક યોગ્ય દાન દેવું તે સુપાત્રદાન, આત્મામાં તેવા પ્રકારની યોગ્યતાનું શોધણું કરી ‘યોગબીજ’ રૂપ થઈ પડે છે. આ સુપાત્રદાનના પ્રભાવે ઘણા જીવો સંસારસાગર તરી ગયા છે, એમ તેનો અત્યંત મહિમા વર્ણવનારા પુષ્કળ દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. ઉત્તમ પાત્ર ભગવાન કૃષ્ણદેવજી અને ઉત્તમ દાતા શ્રયાંસકુમારનું દૃષ્ટાંત સુપ્રસિદ્ધ છે.

ત્રીણું અનુકંપાદાન-પરદુઃખે અનુકંપવું તે અનુકંપા. એમાં યોગ્યાયોગ્યનો વિચાર કરવા યોગ્ય નથી, પણ દુઃખી એવા ગમે તેવા દુષ્ટ પાપી જીવ પ્રત્યે પણ અનુકંપા જ કર્તવ્ય છે. અત્રે નાગને બચાવનારા શ્રી પાર્થિવભુજનું દ્વાંત પ્રસિદ્ધ છે. અનુકંપાદાનથી પુણ્યરાશિ વધે છે. ચોથું ઉચિતદાન-લોકજ્યવહારમાં ઉચિત પ્રસંગે યોગ્ય દાન આપવું તે ઉચિતદાન. અને તે પણ વિવેકપૂર્વક પ્રસન્નચિત્તે ને યથાશક્તિ જ દેવા યોગ્ય છે, કુલણજી ધર્મ ગળ ઉપરવટ દેવા યોગ્ય નથી. આ ઉચિતદાનથી કાંઈ પરભવનો ભાલ થતો નથી. પાંચમું કીર્તિદાન-કીર્તિલોભની ખાતર દાન કરવું તે કીર્તિદાન. આ દાન કેવળ કનિષ્ઠ પ્રકારનું છે; તુચ્છ ફળ ખાતર મહત્ત્વ ફળ હારી જવા જેવું, “સાંઠાની ખાતર ભારને હણી નાંખવા જેવું” છે. માટે કીર્તિ અર્થે નહિ, પણ પરમાર્થે જ દાન કર્તવ્ય છે-આમ દાનના આ પાંચ પ્રકાર છે. તેમાં અભયદાન, સુપાત્રદાન ઉત્તમ છે; અનુકંપાદાન મધ્યમ છે; અને ઉચિતદાન, કીર્તિદાન કનિષ્ઠ છે. પ્રથમ બે પ્રકારથી પરમ નિર્જરા ને મહાન્ પુણ્યરાશિ; મધ્યમથી પુણ્યરાશિ તેમજ નિર્જરા; અને કનિષ્ઠથી અદ્ય પુણ્ય થાય, પણ નિર્જરા નહિ.

આમ દાનનું સ્વરૂપ વિચારી આ દાન વિધિથી આપવું જોઈએ. વિધિથી એટલે ન્યાયોપાર્જિત, ન્યાયથી સાચી પ્રમાણિક નીતિથી કમાયેલા ધનનો જ આવા સત્કાર્યમાં સદુપયોગ થવો જોઈએ. લોકોને લૂંટીને, ચૂંસીને, અપ્રમાણિકતાથી અનીતિથી કમાયેલા ધનને આવા દાન જેવા સત્કાર્યમાં સ્થાન જ નથી. કોઈ એમ બાણતો હોય કે હું અનેક છળપ્રપંચ કરી હમણાં

તો પૈસો ભેગો કર અને પછી આવા ધર્મકાર્યમાં વાપરીશ, તો તે મૂર્ખના -વર્ગમાં જ (Fools paradise) વને છે ! “શાધરી ખાતર ભેસ માગવા” જેવું કરે છે ! ‘મોટા વગ્ધો! થકાવે ને નાણા ખર્ચે’,-એમ જાણીને કે માત્ર કલ્યાણ થશે આમ મમજી હજારો રૂપીઆ ખર્ચા નાખે એક પૈસો ખેડુ ભોલી ભેગો કરે છે ને સામઠા હજારો રૂપીઆ ખર્ચા ન ખેડે છે ! જુઓ જીવનું ટેટલું ગણ અજ્ઞાન ! કઈ વિચાર ન આવે !’ માટે આયોપાનિર્જિત ધન એ જ અત્ર વિધિ છે તેમજ-

આ દાનકાર્યમાં ઉચિતપણું જાગવવાની પણ ગણુ બહુ જરૂર છે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વગેરે બરાબર જોઈવિચારીને જેમ ઘટે તેમ દાન જવા યોગ્ય છે દાન આપવું તે પણ લે ! શકા લેતો જા ! એવા તુચ્છભાવથી અથવા “ઉપર હાથ ગણવા”ના ભાવથી આપવું તે ઉચિત નહિ, પણ અનુચિત છે યથાયોગ્ય પાત્રને યોગ્ય કાળે યોગ્ય દાન યોગ્ય રીતે આપી આપવું, તે પાત્રને પોતાનું દાન-લાચારપણું કે આશીયાળાપણું ન લાગે, એમ જામળો હાથ આપે ને ઇવો હાથ ન જાણે એવી રીતે વિધિથી આપવું તે ઉચિતપણું છે માટે “હાથે તે સાથે” એમ વિચારી મુમુક્ષુએ નિઃકામપણે અનિદાનબુદ્ધિથી જ દાન દેવા યોગ્ય છે આ અંગે એક મુંદર ઉત્ત્રેદા મન-જમનાખવા યોગ્ય છે કે ઉદાર દાનેશ્વરીઓના ભવનમાં રમી રમી અને તેમના હાથે જનોઆ જમી જમીને થકા ગયેલી તકમી દુષ્કળોના ધનમાં જઈ હાથી લાય છે !

(દા.ન.) અભયદાન એ સર્વને, હાંઓ મુખાં દાન;
અનુકંષાવત્ સતત દે, સ્વને સ્વરૂપનું દાન

શિક્ષાપાઠ ૩૨ નિયમિતપણું

પરિશ્રદ્ધને નિયમમાં આણી, તેની મૂર્છા ટાળવા મુમુક્ષુ પુરુષ દાનાદિ નિયમ એવે છે, તેનો અતિમ ઉદ્દેશ સ્વરૂપમાં નિયતપણારૂપ આત્માનું નિયમિતપણું પામવાનો છે અને એ પ્રયોજનની સિદ્ધિ અર્થે નિયમિતપણું એ એક ઉત્તમ આવશ્યક મહત્ત્વ છે ‘નિયમથી કરેલું કામ ત્વરાથી થાય છે, ધારેલી સિદ્ધિ આપે છે ને આનંદના કારણરૂપ થઈ પડે છે’ જ્ઞાનીના આ વચનો અત્યંત સાચા છે અને જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં અવતારવા યોગ્ય છે

કુદૃષ્ટાનુ આપુ તત્ર જોઈએ તો નિયમિતપણું ચાલે છે મહત્ત્વ વિશ્વને પ્રકાશનારો સૂર્ય પ્રતિદિન નિયત સમયે ઉદય પામી, નિયત સમયે અસ્ત પામે છે નેત્રને આહલાદ આપનારો ચંદ્ર અનુક્રમે કૃષ્ણ-શુકલ પક્ષમાં નિયમિતપણું હાનિ-વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે મમસ્ત અહચક પોતાના નાયક સૂર્યમંડળની આસપાસ નિયમિત ગતિએ પ્રદક્ષિણા કર્યા કરે છે પોતાની નિયત મર્યાદાને કદી પણ નહિ ઉલ્લંઘનારો એવો સમુદ્ર પણ નિયમિતપણું ભરતી-ઓટના કંમને અનુસરે છે. ‘એક ભેદ નિયમ એ આ જગતનો પ્રવર્તક છે’ નિર્સર્ગમાં સર્વત્ર નિયમિતપણાનું એકછત્ર સામ્રાજ્ય વ્યાપી રહ્યું છે વનસ્પતિવિજ્ઞાન કે પ્રાણીવિદ્યા ત્યો, રસાયનશાસ્ત્ર ત્યો કે ભૌતિકશાસ્ત્ર ત્યો, ખગોળ ત્યો, કે ભૂગોળ ત્યો શરીરચંત્રની રચના ત્યો કે ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાન ત્યો, જ્યાં જુઓ ત્યાં સર્વ સ્થળે પ્રતિનિયત નિયમોને અનુસરી પ્રવૃત્તિ થય્યા કરે છે આવી લોકવ્યવસ્થા ન હોત તો સર્વત્ર અનવસ્થા ને અધાધુધી

પ્રવર્તી રહેત આમ આખી કુદન્ત ડગલે ને પગલે નિયમિત પહોંતો બોધ ડરે છે પ્રકૃતિ જાણે પ્રતિદક્ષણે પોઝરીને કહે છે—અહો સુર મનુષ્યો! નિયમિતતા એ મ્હાડ જીવન છે તમે વિજ્ઞાનદ્વારા તે જોણી કાઢો છો, તો તે નિયમિતપણે તમે જા અનુમગ્તા નથી ?

યુગેપનામીઓનો નિયમિતતા ગુણ પ્રશસ્તવા તથા અનુકરણ કરવા ચોખ્ખું છે ‘કામ ગણે કામ ને આગમ ટાણે આગમ’—આ તેઓના જીવનનું મુખ્ય સૂત્ર છે તેઓ પોતાનો નિત્યક્રમ નિયમિતપણે ગોઠવે છે અને ઘડિયાળના ચક્ર જેવી ચોક્કસાઈથી તેને અનુસરે છે જેથી તેમના બાહ્ય જીવનમાં એક પ્રકારનો ઉત્થામ, નિર્દુર્તિ ને આનંદ દિગ્ગોચર થાય છે ભાગ્યવાનીઓમાં પ્રાય અનિયમિતપણાને લીધે એથી ઉવગી નિવૃત્તિ દેખાય છે

આ બધું ગમે તેમ હો પણ જેમ વ્યવહાર જીવનમાં તેમ પરમાર્થ જીવનમાં પણ નિયમિતતાની આવશ્યકતા નિર્વિવાદ છે વિચલણ મુમુક્ષુ પુરુષ તો પ્રતિદક્ષણે એમ વિચારે છે કે—આ અમૃત્ય મનુષ્ય દેહ ચિન્તામણિરત્નથી પણ અધિક છે, એની ક્ષણ પણ મ્હારે પ્રમાદમાં નિર્ગર્થક જવા દેવી ચોખ્ખું નથી મારે મ્હારે મ્હારે જીવનક્રમ આત્માર્થનું સાધન થાય એમ એવો નિયમિતપણે ચોજવા જોઈએ કે એની એક પણ પણ એણે ન જાય એમ વિચારીને તે પોતપોતાના સન્નેગ અનુનાગ પોતાની દિનચર્યા આદિનો ક્રમ નિયમિતપણે ગોઠવે છે અને તેને અનુસરવાની ટેવ પાડે છે જેમકે—તે પ્રભાતે આઠા મુઠ્ઠામાં જ ઝેલો બેઠે છે પગમ કૃષ્ણા પગમાખાને

પ્રણામ કરી, પ્રાતઃસ્મરણીય પુણ્યશ્લોક મહાત્માઓના નામ ગુણ ને પવિત્ર ચરિત્રનું સ્મરણ કરી, તેમની નિષ્કામ ભક્તિમાં ચિત્તનું અનુસંધાન કરે છે ‘હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મહારૂં ખરૂં ?’ એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે કરે છે. પછી દેહચિંતાદિ પ્રાતઃવિધિ આટોપી, શાંત ચિત્તે યથાવકાશ સ્વાધ્યાય-પ્રભુભક્તિ આદિ આવશ્યક ધર્મ-કર્ત્તવ્યમાં લીન થાય છે. પછી સંસાર આદિ પ્રયોજન અંગે જે કંઈ કર્ત્તવ્ય હોય તે નિરાસક્ત ભાવે કરે છે. ભોજનાદિ વિધિથી નિવૃત્ત થઈ, પોતપોતાના વ્યવસાયમાં નીતિપરાયણ રહી પ્રમાણિકપણે પ્રવર્તે છે. વ્યયમાં અવકાશ પ્રમાણે ધર્મ-ધ્યાન, જ્ઞાનારાધન, ભક્તિ આદિ આત્મહિતકર સત્ક્રિયાઓ અને તેટલો લાભ લેવા ચૂકતો નથી ખાસ કરીને સંધ્યાસમયે તે નિવૃત્તિને વિશેષપણે ભરે છે પૂર્વે અભ્યાસેલ વિષયોનું પરાવર્તન, સફલક્તિ, ક્ષમાપના આદિનો નિત્યક્રમ યથાયોગ્યપણે સાચવી સમાધિભાવે શયન કરે છે આમ આત્માર્થસાધક ધર્મકર્ત્તવ્ય માટે નિયત સમય રાખી તે ચોક્કસ પુરસદ મેળવે છે; પણ પ્રમાદી આળસુઓની જેમ તે ધર્મકાર્ય માટે દુરમદ નથી એવા ખોટા ખડાના કાઢતો નથી કે મિથ્યા ચાલ બને પકડતો નથી.

આમ આત્માર્થો મુમુક્ષુ તો પોતાના મન-વચન-કાયાની સમસ્ત પ્રવૃત્તિને સર્વથા શુદ્ધ કરી નિયમિત કરી નાંખે છે કારણકે પરલાવથી મુક્ત થઈ આત્મા સ્વરૂપમર્યાદામાં આવવા રૂપ પારમાર્થિક નિયમિતપણું પામે એ જ આ આત્માર્થોનો આદર્શ હોય છે. અને એ જ એક ધ્યેયની સિદ્ધિમાં આ

પ્રાણજનનું પરમાર્થમય જીવનચક્ર, ઘડીયાળના કાંટાની જેમ,
નિયમિતપણે ચાલ્યા કરે છે.

(ત્રાટક) નિયમિતપણે અહચક્ર કરે, નિયમિત બધું જગચક્ર કરે;
નિયમિતપણે ઘટિચક્ર પરે, જન પ્રાણનું જીવનચક્ર ખરે!

શિક્ષપાઠ ૩૩ : જિનાગમસ્તુતિ

(રત્નમાલા) જય જિનવાણી ! જય ગુણુખાણી !
અમૃત સમાણી વિભુધ્રમાણી !
સકલ જીવોને અભયપ્રદાની !
આત્મકલાની અવિકલ ઠાણી !
આત્મ પ્રણીતા ! જિનવર ગીતા !
ભવભયભીરુ ભૂત મુહિતા !
કર્મ વિજેતા ! ધર્મ જનેતા !
શુદ્ધ વિમુક્તિ માર્ગ પ્રણેતા ! ૧

(માલિની) જિનવદન હિમાદ્રિ ઉદ્ભવ મ્હાન જેતું,
ગણધર હર શીર્ષે ઊર્ધ્વ ઉત્થાન જેતું;
સુરસ સલિલ પૂર્ણા મેઘ્ય મુરે નરોને,
ભગવર્તી શ્રુતગંગા રક્ષજે તે અમોને ! ૨

પ્રશમરસ ઝરંતી આત્મપ્રાંતિ હરંતી,
જગત હિત કરંતી પથ્ય સૌને કરંતી;
ભવજલતરણી જે શ્રેષ્ઠ નૌકા સમાણી,
શિવસુખજનની તે વંદું જિનેંદ્ર વાણી. ૩

જિન વચન સુધાંશુ શાંતિ મુધા સુવે છે,
 વિમલ વિમલ જ્યોત્સ્ના જ્ઞાનની વિસ્તરે છે;
 સુમન મન ચકોરો તત્ર આનંદ પામે,
 ભવિજન કુસુદોનો પૂર્ણ ઉદ્દોધ ભમે. ૪

(મંદાકાંતા) સૂત્રો જેમાં અમલ જલ છે અર્ધગંભીર મીઠાં,
 સિદ્ધાંતોના પ્રણલ ઉછળે જ્યાં તરંગો ગરીઠા;
 દેખીને જ્યાં ગુણગણભણિ ચિત્ત યાયે પ્રસક્ત,
 આરુ એવો શ્રુત જલનિર્ધિ વર્ણુ'વા કોણ શક્ત ? ૫

(શિખરિણી) નિશા દોવો યાળી જગતજનને બાથલ કરી,
 કરી જ્ઞાનોદ્યોત પ્રણલ તમ મોહાત્મક કરી;
 પ્રકાશે છે લોકે જિન વચનરૂપી દિનપતિ,
 સ્ફુરંતો સત્ તેજે પ્રભતિ બ્રહ્મે દુઃસહ અતિ ૬

(ત્રોટક) ગિરિ મેરુ સમા જિન શાસનમાં,
 ભગવાન સદાગમ નંદનમાં;
 સુરવૃક્ષ સુભાષિત રમ્ય દૌસે,
 પ્રસરે તસ સૌરભ સર્વ દિશે ૭

શિક્ષાપાઠ ૩૪ : નવ તત્ત્વનું સામાન્ય સંક્ષેપ સ્વરૂપ-ભાગ ૧

સકલ જિનાગમ એ નવતત્ત્વના વિવરણરૂપ છે. જીવ,
 અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ
 એ નવ તત્ત્વમાં સમસ્ત વિશ્વનું સમગ્ર તત્ત્વજ્ઞાન સમાઈ

બીજા છે એ નવે તત્ત્વનો જીવ-અજીવ એ બે તત્ત્વમા સમાવેશ થાય છે, પણ 'તે વસ્તુ વિચાર વિશેષે લિખ પ્રબોધ્યા મહાન મુનિગય' આ નવ તત્ત્વનું સંક્ષેપ સ્વરૂપ અને કહીશું

જીવતત્ત્વ—જે જ્ઞાન-દર્શન પ્રાપ્ત થી ત્રણે કાળને વિષે જીવે છે એવી એતન્યમય વસ્તુ તે જીવ એતન્યમય ઉપયોગ એ જ જીવનું લક્ષણ છે,—જેથી તે જડ એવા અજીવથી પ્રગટ જૃદ્ધો જણાય છે આ ઉપયોગ બે પ્રકારનો છે વસ્તુના વિશેષ સ્વભાવને ગ્રહે તે સાદા એવો જ્ઞાનોપયોગ અને સામાન્ય સ્વભાવને ગ્રહે તે નિગડા એવો દર્શનોપયોગ ઔપશમિક, ક્ષાયિક ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક અને પારિણામિક એ પાંચ ભાવે જીવનું 'સ્વતત્ત્વ' અર્થાત્ પોતાનું ખાસ અસાધારણ તત્ત્વ છે જીવના બે ભેદ છે—કર્મચુક્ત તે સ સારી ને કર્મચુક્ત તે ચુક્ત

અજીવ તત્ત્વ—અએતન જડ વસ્તુ તે અજીવ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાગ અને પુદ્ગલ એ પાંચ અજીવ છે એ પાંચ તવા છઠ્ઠું જીવ મગીને પદ્ધત્ય કરેવાય છે અને તેમા કાળ વિનાના રોપ પાંચ દ્રવ્યો પ્રદેશોના બહુત્વને લીધે પથાન્તિકા કહેવાય છે ઉક્ત છ દ્રવ્યમા,—ગુદ્ધ-રસ-રૂપ-ગદ્ય-સ્પર્શ જેમા છે એણે પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ રૂપી છે તે શબ્દાદિ જેમા નથી એવા બાકીના પાંચે દ્રવ્ય અરૂપી છે ધર્મ, અધર્મ ને આનંદ દ્રવ્ય એક છે, જીવ, પુદ્ગલ ને જીવ અનેક છે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ ને કાગ એ ચાર નિષ્ક્રિય છે, જીવ અને પુદ્ગલ એ બે સક્રિય છે એ જીવ દ્રવ્યના, ધર્મના ને અધર્મના પ્રદેશ અસખ્ય છે, પુદ્ગલના સખ્યેય અસખ્યેય વા અનંત પ્રદેશ છે, આકાશના અનંત પ્રદેશ છે, કાગ એક

પ્રદેશાત્મક હોઈ અપ્રદેશ છે આ છએ દ્રવ્યનો અવગાહ લોકાકાશમા છે, નહિ કે બહાર એટલા માટે આકાશના લોકાકાશ ને અલોકાકાશ એમ બે વિભાગ કલા છે ધર્મ-અધર્મ, તલમાં તેલની જેમ, મમન્ત લોકાકાશને અવગાહે છે અમંખ્યા તપ્રદેશી એક જીવ, પ્રદીપની જેમ, પ્રદેશોના સકેચ-વિકાસથી તે લોકાકાશના અમંખ્યેય ભાગ આદિને અવગાહે છે અને પુષ્કલો તેના એક પ્રદેશાદિને અવગાહે છે, એમા ભજના છે દા ત અનત પ્રદેશી પુષ્કલ આકાશના એકથી માડી અનત પ્રદેશને અવગાહે છે આમ મર્વ દ્રવ્યોને પોતામા અવગાહ-અવકાશ આપવો તે આકાશનો ઉપકાર છે ગતિપગ્નિત દ્રવ્યને મહાય કંઠી તે ધર્માન્તિકાચનો ઉપકાર છે સ્થિતિપગ્નિત દ્રવ્યને મહાય કંઠી તે અધર્માન્તિકાચનો ઉપકાર છે શરીર, વાણી, પ્રાણપાન, મન, મુખદ અ, જીવિત-મૃત્યુ એ પુષ્કલોનો ઉપકાર છે હિતાહિનોપદેશ વડે કરીને જીવોનો પગ્મ્ય ઉપકાર છે મર્વ દ્રવ્યોનું પગ્વિર્તન કંઠવાક્રપ વર્તના, પગ્નિભામ, ક્રિયા, પરત્વાપગ્તવ એ ગાગનો ઉપકાર છે

આત્મવ તત્ત્વ—કાય, વાક, મનનુ કર્મ તે યોગ છે અને તે જ આત્મવ છે ગગ્નાગામાથી જલની જેમ યોગપ્રણાલિ કામાથી કર્મનો આસ્રવ થાય છે, માટે યોગને આસ્રવ કહ્યો છે યોગથી આસ્રવેલું કર્મ સંપાદ્યને, લીલા આમડા પર ગગ્ની જેમ, ચોટે છે, પણ અકપાયને, મુકી લીત પર ફે કેલા ઢેકાની જેમ, ચોટતુ નથી ચાર કપાયથી, પાય ઈદ્રિયથી, પાય અત્રતથી અને પચીસ ક્રિયાઓથી કપાયજન્ય-આપગચિક કર્મ આસ્રવે છે, અને તીવ્ર-મદ ભાવથી ને જ્ઞાન-અજ્ઞાત

ભાવથી, તેમજ વીર્યવિશેષથી ને અધિકરણવિશેષથી તે સાંપરાયિક કર્મોનો વિશેષ હોય છે.

પુણ્ય-પાપ તત્ત્વ—શુભ યોગ તે પુણ્યનો આસ્રવ ને અશુભ યોગ તે પાપનો આસ્રવ છે. અહિંસાદિ શુભ ભાવથી પુણ્ય આસ્રવે છે ને હિંસાદિ અશુભ ભાવથી પાપ આસ્રવે છે. પુણ્યનું ફળ શાન્તા, શુભ આયુષ્ય, શુભ નામ, અને ઉચ્ચ ગોત્ર છે; પાપનું ફળ તેથી વિપરીત છે. પણ બન્નેનું ફળ સંસાર જ છે, એટલે એ રીતે એ બેમાં તફાવત નથી. કારણકે પુણ્ય મોનાની બેડી, તો પાપ લોહાની બેડી, એમ બંને બંધનરૂપ જ છે.

બંધ તત્ત્વ—જીવ, સકપાયપણાને લીધે, કર્મને યોગ્ય પુણ્યલો યોગ થકી બધી બાબુધી અહિં તે બંધ જીવતા રાગાદિ પરિણામ તે ભાવબંધ અને તેથી કર્મપરમાણુનો સંબંધ તે દ્રવ્યબંધ. પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ એમ બંધ ચાર પ્રકારનો છે. પ્રકૃતિ ને પ્રદેશ યોગથી અને સ્થિતિ ને અનુભાગ કપાયથી બંધાય છે. કર્મનો અમુક ફળ આપવાનો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિબંધ; કાળમર્યાદા તે સ્થિતિબંધ; શુભ-અશુભ વા ઘાતી-અઘાતી રક્ષ, વિપાક, અનુભવ તે અનુભાગ બંધ; કર્મપુણ્યલોનું અદ્ય બહુ સંખ્યામાં અકુણ્ડ તે પ્રદેશ બંધ. આ ચાર પ્રકારના બંધ પરત્વે મોહકનું દષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે. જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ છે, તેની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૧૫૮ છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ એ પાંચ બંધહેતુ છે.

સંવર તત્ત્વ—આસ્રવહેતુઓનો નિરોધ તે સંવર 'આસ્રવને

રોકી શકે એવો ચેતન્યસ્વભાવ તે ભાવસંવર અને તેથી દ્રવ્યાસ્રવને રોકે તે દ્રવ્ય સંવર.' ત્રત, સમિતિ, શુભિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા, પરીપહજ્ય, ચારિત્ર તે ભાવસંવરના વિશેષ છે,— જેથી કરીને કર્મઆસ્રવના દરવાજા સંવૃત (બંધ) કરી, આત્મા સ્વરૂપને વિષે સંવૃત (શુભ) થાય છે. આ સંવરની પરાકાષ્ઠા અમોહસ્વરૂપ એવા યથાખ્યાત ચારિત્રમાં પ્રાપ્ત થાય છે,—ત્યાં આત્માનું જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ જિન ભગવંતોએ આખ્યાત કર્યું છે, તેવું નિષ્કલાય વીતરાગ સ્વરૂપ પ્રગટે છે.

નિર્જરા તત્ત્વ—આત્માને લાગેલા કર્મનું નિર્જસ્વું—ખરી જણું તે નિર્જરા. કર્મપુફ્ફગણોનો રસ ભોગવાઈ જાય તે ભાવ-નિર્જરા ને તે આત્મપ્રદેશથી ખરી પડે તે દ્રવ્ય નિર્જરા. તે નિર્જરા બે પ્રકારે—વિપાકન્ત અથવા અકામ નિર્જરા, અવિપાકન્ત અથવા સકામ નિર્જરા. બાંધેલું કર્મ સ્વયં ઉદયમાં આવી, વિપાક-ફળ આપી ફીણ થાય તે વિપાકન્ત. અને ઉદયમાં નહિ આવેલા કર્મ ઉદેરી તપઃશક્તિ વડે ઉદયાવલીમાં પ્રવેશાવીને, આત્મ-ફણસ વગેરે ફળની જેમ વિપાકકાળ પૂર્વે પરિપાક પમાડી નિર્જરાય તે અવિપાકન્ત. વિપાકન્ત અથવા અકામ (ઈરાદા વગરની) નિર્જરા તો આદે ગતિમાં સર્વને હોય જ છે, પણ ઈરાદાપૂર્વકની એવી સકામ અથવા અવિપાકન્ત નિર્જરા તો તપસ્વીઓને હોય છે

મોક્ષ તત્ત્વ—બાંધેલુઓનો અભાવ તથા બાંધની નિર્જરા હોતાં, સર્વ કર્મબાંધનથી સર્વથા છટવું તે જ મોક્ષ. સર્વ કર્મ ક્ષય થયે આત્માની સ્વાત્મસંપ્રાપ્તિ અર્થાત્ સહજાત્મસ્વરૂપ-સ્થિતિ એ જ ભાવમોક્ષ, અને કમેવર્ગણથી આત્માનું જૂદું થવું તે દ્રવ્ય મોક્ષ બીજ સર્વથા બળી ગયે જેમ અંકુરો

કૂટતો નથી, તેમ કર્મબંધીજ બળી ગયે મુક્તને ભવાંકુર ઊગતો નથી. એવું અપુનર્બંધક ને અપ્રતિષ્ઠાતી એવું મોક્ષપદ પામેલો આ બંધનમુક્ત આત્મા, પૂર્વપ્રયોગ આદિ કારણના યોગે કરીને લોકના અગ્રભાગ પર્યંત ઉર્ધ્વગમન કરે છે. અને ત્યાં નાના દીપપ્રકાશની જેમ જ્યોતમાં જ્યોત મળી, લોકાગ્રે 'સુસ્થિત' એવા આ સિદ્ધ ભગવાન્ અનુપમ અનુત્તમ ને અવ્યાખાધ એવું મોક્ષસુખ અનુભવતાં, સાદિ અનંતો કાળ શાશ્વત સ્થિતિ કરે છે.

(દોહરા) જીવ અજીવ મૂળ તત્ત્વમાં, નવેય તત્ત્વ સમાય;
લેહ જીવાજીવનો લહે, મોક્ષ સ્વભાવ પમાય.

શિક્ષાપાઠ ૩૫ : નવ તત્ત્વનું સામાન્ય સંક્ષેપ સ્વરૂપ-ભાગ ૨

આ દિગ્દર્શન પરથી બંધમોક્ષની તાત્ત્વિક વ્યવસ્થાનો અત્રે કંઈક વિચાર કરી, ઉક્ત નવ તત્ત્વની અવિકલ સંકલના ને તેનો હેયોપાદેય વિવેક બતાવશું. આગલા શિક્ષાપાઠમાં કહ્યું તેમ બંધ બે પ્રકારે છે-આત્માના રાગાદિ પરિણામરૂપ ભાવકર્મ તે ભાવબંધ અને દ્રવ્યકર્મ તે દ્રવ્યબંધ. પરભાવમાં આત્મ-પ્રાંતિને લીધે ઉપજતી આસક્તિરૂપ ભાવકર્મ એ જ દ્રવ્યકર્મ-બંધનું મૂળ કારણ છે. કારણકે પરવસ્તુમાં મોહ પામવારૂપ દર્શનમોહ ઉપજ્યો, એટલે આરિત્રમોહ ઉપજ્યો; અને તેના અવદંભને અન્ય સર્વ કર્મોના બંધ થવા લાગ્યો. દર્શનમોહ-મિથ્યાદર્શન (મિથ્યાત્વ) સેનાનાયકે પ્રવેશ કરતાં, તેની અતુ-

ગામિની સમસ્ત કર્મક્ષેનાએ આત્મા પર આક્રમણ કર્યું, અને પોતાના પુણ્યક્ષેત્રમાં અતિક્રમણ (Trespass) કરવાના અપરાધ બદલ તેને બંદિવાન બનાવી સંસારની હેડમાં પૂર્યો !

અથવા પ્રકારાંતરે વિચારીએ તો જગતની મોહમાયા-જાલમાં લપટાવનાર આ નામચીન મોહનીયના બે ભેદ છે: દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહ. તેમાં (૧) દેહાદિ પરવસ્તુમાં આત્મપ્રાંતિરૂપ દર્શનમોહને લીધે જીવને મિથ્યાદર્શન અથવા મિથ્યાત્વ હોય છે, અને તેથી ચારિત્રમોહ પણ ઉપજે છે. (૨) એટલે જીવ પરભાવથી વિરામ પામતો નથી ને અવિરતિ રહે છે. (૩) તેથી તે સ્વરૂપબ્રહ્મતારૂપ પ્રમાદને પામે છે. (૪) અને તે પરભાવની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિના નિમિત્તે તે ક્રોધાદિ કષાય કરી રાગદ્વેષાદિ વિભાવભાવને લાગે છે. (૫) અને ,થી શ્વાલ પામેલા તેના મન-વચન-ક્રયાના યોગની પ્રવૃત્તિ પણ તે પરભાવની પ્રાપ્તિ અર્થે તદતુકૂલપણે મુખ્યપણે પ્રવર્તે છે. આમ મૂળ અવિદ્યારૂપ આત્મપ્રાંતિને લીધે જ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ એ પાંચ ગ્રંથહેતુરૂપ આશ્રવદ્વાર-કર્મઆગમનના ગરનાળા ખુલ્લા રહે છે. એટલે કર્મની બેડીથી બંધાયેલો આત્મા લવબ્રમણ દુઃખ પામે છે.

આથી ઉલટું (૧) પરભાવમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ જે આત્મપ્રાંતિ છે, તે છોડી દઈ જીવ બે આત્મામાં જ આત્મબુદ્ધિ કરે, તો મિથ્યાત્વ ટળે, દર્શનમોહ નષ્ટ થાય અને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે. (૨) એટલે પછી અવિરતિ દોષ ટળે ને સર્વ પરભાવથી વિરામ પામી ભાવવિરતિ થાય. (૩) એટલે તેનો આત્મસ્વરૂપથી બ્રહ્મતારૂપ પ્રમાદદોષ ટળે અને સ્વરૂપને વિષે અપ્રમાદ-અપ્રમત્ત સ્થિતિ હોય. (૪) એટલે પરભાવ નિમિત્તે કષાય કરે નહિ,

ગગાદિ વિલાવથી ગગાય નહિ અને નિષ્ક્રિયા-પૂર્ણ વીતરાગ થાય (૫) અને કપાયજન્ય સક્ષોભ નષ્ટ થવાથી મન-વચન-ગયાના યોગ પણ આત્મચિન્તાને અનુકૂળપણે વર્તે, અને છેવટે અયોગ દશા પ્રાપ્ત થાય આમ કર્મને આવવાના આશ્રવ-દગ્ધાન્ત બંધ થવાડપ સવર થાય છે દર્શનમોહ નષ્ટ થતા અનુક્રમે આરિત્રમોહ પણ નષ્ટ થાય છે દ્વેષનમોહને હણવાનો અશૂદ્ર ઉપાય બોધ છે ને આગ્નિમોહને હણવાનો અશૂદ્ર ઉપાય વીતગગતા છે આવી આ કર્મોના અશૂદ્રી દર્શનમોહ-આગ્નિમોહ એમ દ્વિવિધ મોહનીય કર્મની અને તેના ઉપભેદરૂપ મિથ્યાત્વાદિ પાચ બંધહેતુઓની વ્યવસ્થા પરથી ચોદ્ર શુષ્કચ્છાનકની સમગ્ર વ્યવસ્થા પણ શીઘ્ર મમભર્તૃ જાય છે કારણકે મોહની માત્રા જેમ જેમ ઘટતી જાય ને આત્માની નિષ્ક્રિયા વીતગગ પરિણતિ જેમ જેમ વધતી જાય, તેમ તેમ આત્માનું શુષ્કચ્છાન ચઢતું જઈ, સાચી સાધુતા-સાધકતા પ્રગળતી જાય છે

આમ કર્મબંધની અને તેના બંધહેતુઓની સંકલના પાંચી નષ્ટ સમજાય છે કે દેહમા આત્મપ્રાતિરૂપ દર્શનમેહ એ જ આ ભવપ્રમણુદ્ધાનુ મૂળ છે આ ભવપ્રાતિ ક્યારે ટળે ? તેના મૂળ કાણુડપ આ આત્મપ્રાતિ ટળે તો કારણકે ભાવકર્મથી દ્રવ્યકર્મ અને દ્રવ્યકર્મથી ભાવકર્મ એમ સંકલના થયા કરે છે અને બંધનુદ્ધાનુ ચક્ર (Vicious circle) આવ્યા કરી ભવચક્ર ભમ્યા કરે છે આવી આ કર્મબંધની સાકળ ક્યારે તૂટે ? આ દુષ્ટ ચક્રનો અંત ક્યારે આવે ? આત્મપ્રાતિરૂપ ભાવકર્મ તૂટે તો આ સાકળ તૂટે ને આ દુષ્ટ ચક્ર બંધ પડે અર્થાત્ એવ જો દેહાદિ અને ગગાદિ પરભાવ

પ્રત્યે આત્મભાવ ધરવાની 'ના' પાટે, 'પ્રત્યાખ્યાન' કરે, રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ વિપરીત ભાવે પરિણમવારૂપ વિભાવ છોડી દીએ તો ભાવકર્મ ન બંધાય એટલે તેના નિમિત્ત અભાવે દ્રવ્યકર્મ પણ ન બંધાય અને આ કર્મબંધની સાંકળ ત્રે આમ આ બંધસંકલના ત્રોડવાની લગામ આત્માના હાથમાં છે, વિભાવરૂપ ભાવકર્મ પરિણામે નહિ પરિણમવાની બ્રેક (Brake) દબાવવારૂપ પુરુષાર્થની રહસ્યચાવી (Master-key) પુરુષના (આત્માના) ગજવામાં જ છે. તાત્પર્ય કે જીવ પરભાવ નિમિત્તે રાગ-દ્વેષ-મોહ ન કરે, વિભાવભાવે ન પરિણમે તો મોક્ષ હથેળીમાં જ છે. આમ કર્મનિગદ્ધ આત્માના પુરુષાર્થનો માર્ગ સદાય સાવ ખુલ્લો પડ્યો છે. ભવસ્થિતિ આદિ ખોટા ખડાનાં છોડી દઈ જીવ મત્ય પુરુષાર્થ કરે એટલી જ વાર છે. 'જળ જાગેગે આતમા, તળ લાગેગે રંગ'

આ બંધ-મોક્ષની વ્યવસ્થા પરથી નવતત્ત્વની અવિકલ સંકલના અને તેના હેયોપાદેય વિવેક પણ સ્પષ્ટ સમજાઈ જાય છે. આ સમજવા માટે ચિકિત્સાશાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ ચાર વાનાં જાણવા જોઈએ: રોગ, રોગહેતુ, ઔષધ અને આરોગ્ય તેમાં અત્રે કર્મ તે રોગ છે, માટે હેય છે આશ્રવ-બંધ તે કર્મરોગના હેતુ છે, માટે તે પણ હેય છે. સંવર-નિર્જરા તે કર્મરોગને મટાડવાના અમોઘ ઔષધ છે, માટે આદેય છે અને મોક્ષ તે કર્મરોગનું મટી જવું અર્થાત્ આત્માનું આરોગ્ય છે, માટે પરમ આદેય છે. આવા પ્રકારે જીવના આ કર્મરોગની અમોઘ ચિકિત્સા ભવવ્યાધિના લિપત્ત્વર લગવાનું તીર્થંકરોએ દાખવી છે.

(દોહરા) આત્મબુદ્ધિ પરલાવમાં, બંધનું મૂળ નિદાન;
 આત્મબુદ્ધિ નિજ આત્મમાં, મોક્ષનું મૂળ નિદાન.
 આત્મવ બંધ ભવરોગના, હેતુ ત્યજવા યોગ્ય;
 સંવર નિર્જરા ઔષધિ, મોક્ષ આત્મઆરોગ્ય.

શિક્ષાપાઠ ૩૬ : સાર્વજનિક શ્રેય

તત્ત્વવિજ્ઞાનથી જીવાજીવનો ભેદ કરી જેણે સર્વ આત્માનું સમાનપણું જાણ્યું છે, એવો આત્માર્થી જીવ સર્વ જીવને સમાનધર્મી સાધર્મિક આત્મબંધુઓ માની, તે પ્રત્યે વત્સ પ્રત્યે ગાય જેવું વાતસલ્ય ધરે છે; અને પરસ્પર ઉપકાર એ જીવનો ધર્મ છે એમ જાણી સાર્વજનિક શ્રેય અર્થે યથાશક્તિ પ્રવૃત્તિ કરે છે. કારણકે સત્પુરુષોની વિભૂતિઓ પરોપકારાર્થે હોય છે. પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ। એટલે આત્માર્થી પુરુષ પરોપકારનો વ્યસની બની, જનકલ્યાણના યજ્ઞની વેદી પર પોતાના સર્વ અંગ હોમી છે છે, મન-વચન-કાયાની સમસ્ત શક્તિ સમર્પણ કરે છે; પોતાને જે આત્માર્થનો-પરમાર્થનો લાભ થયો તે અન્ય જીવોને પણ થાય, એવા નિઃસ્વાર્થ પરમાર્થપ્રેમથી તે પરમાર્થપ્રવૃત્તિ શુદ્ધ સેવાભાવથી જ કરે છે.

વ્યક્તિના શ્રેયમાં સમાજનું શ્રેય છે, તે સમાજના ધ્યયમાં વ્યક્તિનું શ્રેય છે. એમ જાન્યેનો પરસ્પર ગાઢ સંબંધ સમજી પ્રત્યેક વ્યક્તિએ આખા સમાજના ઉત્કર્ષમાં પોતાનો જનતો ફાળો આપવો ઉચિત છે,—કે જેથી આદર્શ સમાજનું

ઘડતર થઈ સર્વ જનોનું આ લોક-પરલોકનું શ્રેય થાય. અને દેશની અધોગતિ કરનારા હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુસંપ, અસહિષ્ણુતા, અન્યાય, અનીતિ, વિરુદ્ધ આહાર વિહાર, વિષયલાલસા, આળસ, પ્રમાદ આદિ દૂર થઈ, દેશની ઉન્નતિ કરનારા અહિંસા, સત્ય, સંપ, સહિષ્ણુતા, ન્યાય, નીતિ, આરોગ્યપ્રદ આહાર વિહાર, નિર્વ્યસન, ઉદમ આદિની વૃદ્ધિ થાય લોકોનું સામાજિક નૈતિક ધોરણ ઉંચું આવે ને સર્વ પ્રકારે સર્વોદય થઈ સામાજિક નૈતિક ઉન્નતિ થાય, એવી વ્યવહારશુદ્ધિ કરવી એ સાર્વજનિક શ્રેયનો ઉત્તમ સન્માર્ગ છે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થમાં ધર્મ પુરુષાર્થ મુખ્ય છે, કારણકે ધર્મથી જ ખીજા બધા પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. “ધનાર્થીજ્યોને ધન આપનારો ધર્મ છે, કામીને સર્વ કામ આપનારો ધર્મ છે, અને પરંપરાએ મોક્ષનો સાધક પણ ધર્મ છે.” માટે અર્થ-કામની સિદ્ધિમાં પણ ધર્મને બાધા ન ઉપજે એવી વ્યવહારશુદ્ધિ આચરવી આવશ્યક છે જેમકે-

જૂગાર, માંસાહાર, મદિરાપાન, વેશ્યાગમન, શિકાર, ચોરી-પરધનહરણ, પરસ્ત્રીગમન-એ મહાદુઃખદાયી સમ વ્યસનને દેશવટો દેવો. પરસ્ત્રી પ્રત્યે વિકારી દષ્ટિ ને વ્યભિચારી વૃત્તિ નહિં કરતાં, મા જહેન સમી નિર્મલ દષ્ટિ રાખી સતશીલની વૃદ્ધિ કરવી. પ્રાણુ જાત પણ અનીતિથી ન રણવું એવી ટેકથી ધન આદિના ઉપાર્જનમાં ન્યાયનિતિ-પ્રમાણિકતાનું ઉચ્ચ પ્રમાણ જાળવવું. દા ત. ‘કોઈથી મહા વિશ્વાસઘાત, નિત્રથી વિશ્વાસઘાત, કોઈની થાપણ જાળવવી, વ્યસનનું સેવવું, મિથ્યા આજનું મૂકવું, ખોટા લેખ કરવા, હિંસાજનમાં ચૂકવવું,

બુદ્ધિમી ભાવ કહેવો, નિર્દોષને અદ્ય માયાથી પણ હેતરવો, ન્યૂનાધિક તોળી આપવું, એકને બદલે બીજું અથવા મિથ કરીને આપવું, કર્માદાની ધંધો, લાંચ કે અદત્તાદાન, - એ વાટેથી કંઈ પણ રણવું નહીં.' ઇત્યાદિ પ્રકારે વ્યવહારશુદ્ધિ સાચવવી એમાં જનતાનું આ લોક-પરલોક બન્નેનું કલ્યાણ છે.

અને આવી વ્યવહારશુદ્ધિથી પ્રમાણિકપણે ઉપાર્જન કરેલા ધનનું સાર્વજનિક ઉપયોગ માટે દાનાદિ કરવું તેના પણ અત્ર સાર્વજનિક શ્રેયમાં સમાવેશ થાય છે. જેમકે- દીન દુઃખી જનતા માટે વિવેકપૂર્વક પોતાના ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યનો યથાશક્તિ સફળથ કરવો. આત્મસમર્પણ બુદ્ધિવાળી ત્યાગભાવનાથી અન્નદાન-ઓષધદાન આદિ દેવા, દેશકાળને અનુસરી દવાખાના-ઇસ્પિતાલ વગેરે કરાવવા. તેમજ રોગચાળો ફાટી નીકળે ત્યારે, અથવા દુષ્કાળ-અતિવૃષ્ટિ-અના વૃષ્ટિ આદિ કૂદરની કોપ આવી પડે ત્યારે, સંકટ સમયે પોતાના તન-મન-ધનની સર્વ શક્તિ અર્પીને, ભતિધર્મના લેઠભાવ વિના, જનતાની-દરિદ્રનારાયણની જેટલી બને તેટલી નિઃસ્વાર્થ નિર્દોષ સેવા કરવી આ સાર્વજનિક લોકકલ્યાણના સુકૃત્યમાં પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવનું ઔચિત્ય જાળવવું ઉચિત છે. આ બધુંય પ્રથમ લોકો પરંપરાએ યોગબીજનું કારણ થાય છે; કારણકે પુણ્ય આલંબનને આશ્રીને કરવામાં આવેલા તે દાનાદિ સેવાધર્મને લીધે પ્રવચનની ઉત્પત્તિ થાય છે, -જેથી કરીને લોકોને બીજાધાન આદિ ભાવની પ્રાપ્તિ થઈ, પોતાને ને પરને કલ્યાણ કારણ થઈ પડે છે.

આમ લોકોના ઇલ્લૌકિક કલ્યાણ માટેના સાધનો યોજવા યોગ્ય છે, એટલું જ નહિ પણ પારલૌકિક સાધનોના

તો વિશેષે કરીને પ્રમંથ કરવા યોગ્ય છે,—કે જેથી વિદ્યા, વિનય, વિવેક, વિચાર ને વિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય અને લોકોની સમ્યક્ તત્ત્વદૃષ્ટિ ખૂલી સત્ય ધર્મનો સમુદય થાય. જેમકે— ઠામઠામ વિદ્યામંદિરો ઉઘાડી સદ્વિદ્યાની વૃદ્ધિ કરવી. જ્ઞાનની પરબ જેવા ગ્રંથાલયો કરી જ્ઞાનની પિપાસા છિપાવવી. સંસ્કારના ધામ જેવી જ્ઞાનસંસ્થાઓ સ્થાને સ્થાને સંસ્થાપવી. વિદ્યાવ્યાસંગી વિદ્વાનોને ઉત્તેજન-બહુમાન આપવું. સર્વ પુરુષો ને સર્વ સ્ત્રીઓ જ્યાં મુશિક્ષિત મુશીલ ને ધર્મનીતિ-પરાયણ છે એવો આદર્શ મુસંસ્કારી સમાજ સર્જાવવો.

અને આ સાર્વજનિક શ્રેયના પ્રયોજનની સિદ્ધિને અર્થે આ સમ્યક્ જ્ઞાનપ્રચારના શુભ કાર્યમાં પ્રત્યેક શ્રીમંત અને ધીમંત આત્માથીએ છૂટે હાથે પોતાનો ફાળો આપવો જોઈએ; અને પરમ ઉપકારી જ્ઞાનીઓ આપણા માટે અમૂલ્ય વારસો મૂકી ગયા છે, તે અદ્ભુત જ્ઞાનનિધાનનો આત્મહિતકારી સદુપયોગ કરી, જગતમાં ઉદારપણે તે પરમ શ્રુતની પ્રભાવના કરવી જોઈએ. આવા પુણ્ય કાર્યમાં જ્યારે શ્રીમંત-ધીમંતનો ઉત્તમ સહકાર જામશે, જ્યારે ધીમંતોની જ્ઞાનગંગા શ્રીમંતોની ધન્યમુના સાથે લગી સરસ્વતીનો સંગમ સાધશે, ત્યારે તે ત્રિવેણી સંગમમાં નિમજ્જન કરી જગત્ પાવન બનશે, ત્યારે સાર્વજનિક શ્રેય કરનારી જ્ઞાનીની વાણીનો જગતમાં જયજયકાર થશે, અને આમ સાર્વજનિક શ્રેય હાંસલ કરવાથી યોગબીજનો પરમ લાલ પામેલા આ પુણ્ય-વંત આત્માઓનો પણ જયજયકાર થશે !

(દોહરા) સાર્વજનિક શ્રેયમાં, યથાશક્તિ કરી ચલન;
આત્માર્થો મુમુક્ષુ લહે, જ્ઞાનાદિ શુશ્રુતન.

શિક્ષાપાઠ ૩૭ : મગવાન્ ઋષભદેવજી

આ અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાના અંતભાગમાં ત્યારે કલ્પવૃક્ષોનો પ્રભાવ મંદ થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે પરમ લોક-કલ્યાણકારી જંગમ કલ્પદ્રુમ સમા ભગવાન ઋષભદેવજીને પ્રાદુર્ભાવ થયો. નાભિ કુલકર અને મરુદેવી માતાના આ કુલદીપક આદિ નરેશ્વર, આદિ મુનીશ્વર ને આદિ ત્રિનેશ્વરે લોકોનું દ્રવ્ય-ભાવ સંકટ ટાળી અનુપમ સાર્વજનિક શ્રેય કર્યું.

અઃ પરમર્ષિના જન્મથી પાવન થયેલા તે સુવર્ણ યુગમાં દશ પ્રકારના કલ્પવૃક્ષો યુગક્ષીયા લોકોના સર્વ મનોરથો પૂરતા હતા. પણ કાળક્રમે તે કલ્પવૃક્ષોનો પ્રભાવ પણ ક્ષીણતા પામ્યો. ત્યારે શું કરવું એમ કિંકર્ત્તવ્યમૂઠ થયેલી પ્રજાએ વિનીતાપતિ રાજા ઋષભદેવજીને સવિનય વિનંત્યું-હે નાથ ! હવે અમારે જીવન કેમ નિર્વાહવું ? એનો ઉપાય આપ કૃપા કરીને દર્શાવો. એટલે પરમ કરુણાળુ શ્રી ઋષભદેવજીએ વ્યવહારથી અનભિજ્ઞ તે જોળી અને ભણી પ્રજાના કલ્યાણાર્થે સકલ લોકવ્યવહાર પ્રવર્તાવ્યો; સકલ કલાઓ અને વિદ્યાઓ શીખડાવી; અને નહિં મુજાતાં, હવે આ કર્મભૂમિમાં સત્-કર્મરૂપ પુરુષાર્થ કરી, સાચા કર્મયોગી બનો !-એવો બોધ કરી, સર્વનો સર્વોદય કરે એવી પરમ ઉદાર ને ન્યાયી રાજનીતિ પ્રવર્તાવી. આમ જેના શાસનકાળમાં સર્વ લોકો સર્વ પ્રકારે સુખી હતા, એવા આ પરમ લોકપ્રિય રાજા ઋષભદેવજીએ ઘણા લાંબા કાળ સુધી પ્રજાનું પુત્રવત પાલન કર્યું.

પછી જન્મથી જ જે ત્રણ જ્ઞાનના ધારક અને આજન્મ વૈરાગી હતા, એવા આ ભગવાને ભરતાદિ પુત્રોને પૃથ્વી ઠહેચી આપી, વર્ષે પર્યંત પરમ ઉદાર દાનની ધારા વર્ષાવી; અને શમસામ્રાજ્યના ગ્રહણાર્થે આ સાગરાન્ત પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો તૃણવત્ ત્યાગ કરી, દીક્ષા લઈ દ્રવ્ય-ભાવ નિર્જંથ થઈને ચાલી નીકળ્યા. વિખરાયેલી જટાથી જેનો સ્કંધપ્રદેશ શોભી રહ્યો હતો, એવા આ અવધૂત પ્રભુ એકાકી મૌનપણે વિચરવા લાગ્યા. જ્યાં જ્યાં પ્રભુ જતા ત્યાં લોકો તેમને પોતાના ભૂતપૂર્વ રાજા જાણી, તેમની પાસે ભક્તિથી મુક્તાફલ, રત્ન, વસ્ત્રાદિ ધરતા, —જેનો આ સ્વદેહમાં પણ નિઃસ્પૃહ મુનીશ્વરને કંઈપણ ખપ ન હતો. મુનિપણના આચારથી અનભિજ્ઞ હોવાથી તે મુગ્ધ લોકોને પ્રભુને નિર્દોષ આહાર અર્પવાનું સૂચ્યું નહિ. એટલે આમ પૂર્વ કર્મના દોષથી ભગવાનને આહારલાભનો એક વર્ષ પર્યંત અંતરાય પડ્યો. પછી જેને ભતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉપજ્યું હતું, એવા શ્રી શ્રેયાંસક્રુમારે, અક્ષય તૃતીયાના પુણ્ય દિને ભગવાનને ઇંદુરસથી પ્રતિલાભિત કર્યા; અને આ પરમ તપસ્વીને વર્ષોત્તપનું પ્રથમ પારણું કરાવવાનું અનુષ્ઠાન સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી પરમ શ્રેય હાંસલ કર્યું. આમ રણશિરે શૂરની જેમ પરીપક્વ-ઉપસર્ગને સમભાવે સહન કરતા, આ આત્મધ્યાનનિમગ્ન યોગીશ્વર ઋષભદેવજીએ અદ્ય સમયમાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

તે જ સમયે તેમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ભરતની આયુધશાળામાં ચક્રરત્નની ઉત્પત્તિ થઈ. ત્યારે કોનું પૂજન પ્રથમ કરવું? કેવલ્યજ્ઞાની પ્રભુનું કે ચક્રરત્નનું? તેની વિમાત્રણુ ભરતેશ્વરને

ધર્મ પડી. “તાત ચક્ર ધુર પૂજ્ય, ચિંતા એહ હુધરી.”
 પણ ક્યાં જડ એવું પામર ચકરત? ને ક્યાં શુદ્ધ ચેતન્ય-
 મૂર્તિ એવા પરમ ભાવરત્ન પ્રભુ? એમ ચિંતવતાં તેમણે
 પ્રભુપૂજન જ પ્રથમ કરવું હચિત જાણ્યું. “રીઝવેલો એક
 સાંઈ, લોક તો વાત દરેરી.” અને પ્રભુદર્શનાર્થે જતાં
 ભરતરાજ, મરુદેવા માતાજીને પણ સાથે લઈ જવા માટે
 આવ્યા. ઋષભદેવજી જ્યારથી સર્વસંગપરિત્યાગી થઈને ચાલી
 નીકળ્યા હતા, ત્યારથી તેમના દર્શનને અંખતા મરુદેવાજીને
 જૂરી જૂરીને રુદન કરતાં ચક્ષુએ પડળ આવી ગયા હતાં.
 આવા મરુદેવાજી પાસે આવીને ભરતરાજે કહ્યું-માજી!
 પિતાજી અત્રે પધાર્યા છે ને તેમને અનુપમ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત
 થયું છે. માટે ચાલો દર્શનાર્થે !

પછી મરુદેવા માતાજીને હાથીની અંગાડીએ બેસાડી
 ભરત ચક્રી પ્રભુ સન્મુખ આજ્યા. માર્ગે જતાં મરુદેવાજી
 પોતાના ચિત્તનું સમાધાન કરતાં બાવવા લાગ્યા-હે ઋષભ!
 અમારા જેવા રાગી તે પ્રીતિ કરે, પણ તું તો વીતરાગ છો.
 એટલે અરાગી સાથેની પ્રીતિ તો કોકોતર વીતરાગ માર્ગે જ
 થઈ શકે. અનાદિની પ્રીતિ તો મોહવિષ ભરેલી છે, તે રીતે
 પ્રીતિ કરવાનો મ્હારો બાવ છે, પણ ત્હારા જેવા નીરાગી સાથે
 તો મોહ વિષ રહિત નિર્વિષ પ્રીતિ જ થઈ શકે. તો પછી તું
 અમોહસ્વરૂપ સાથે મોહરૂપ પ્રીતિ કરવાનો અઘટિત મનાવ
 કેવી રીતે જાને? પર વસ્તુ સાથેની અનંતી પ્રીતિ જે ત્રોડે,
 તે જ ત્હારી સાથે પ્રીતિ જોડે. “પ્રીતિ અનંતી પર થકી,
 જે તોડે તે જોડે એહ.” આમ જ્યાં મરુદેવાજી બાવી રહ્યા

છે, ત્યાં તો પ્રભુના સમવસરણના દર્શન થતાં ભરત આશ્ચર્યથી
ગોલી ઊઠ્યા—માણ ! જુઓ ! આ ભગવાનનું સમવસરણ !
જુઓ ! આ આપના પુત્રની અતિશય અદ્ભુત ઋદ્ધિ !
એટલે હર્ષના અશ્રુ ઉભરાતાં માતાજીના આંખના પડળ ખૂલી
ગયા ને પ્રભુની અદ્ભુત ઋદ્ધિ દેખતાં, તેમના અંતરના
મોહપડળ પણ ખૂલી ગયા, ને તેઓ તત્ક્ષણ કેવલજ્ઞાન
પામ્યા ! પછી પ્રભુને વંદન કરી, સદ્બોધ શ્રવણ કરી
ભરતરાજ દ્વસ્થાને આવ્યા અને અટંરત્નને પૂજી ચક્રવર્તી
દિગ્વિજય કર્યો

ભરતે પોતાના અઠાણ નાના ભાઈઓને પોતાની આરા
માનવાનું કહેવરાવ્યું. એટલે તેઓ ફરીયાદ કરતા ભગવાન
ઋષભદેવજી પાસે ગયા. ભગવાને “સંયુજ્જહ કિં ન બુજ્જહ”
ઈત્યાદિ બોધથી તેમનો ઐહિક મોહ દૂર કરાવી, તેમને
પ્રતિબોધ પમાડ્યા. આમ ભવ્ય જનોને પ્રતિબોધ પમાડતા
ભગવાન ઋષભદેવજી, પરમાર્થમેધની વૃદ્ધિ વર્ધાવતા ભારત-
અવનિને પાવન કરવા લાગ્યા, અને આમ લાખો વર્ષ
શુદ્ધ સનાતન આત્મધર્મનો ઉપદેશ આપી, આ પરમ
પરોપકારી પુરાણ પુરુષ અષ્ટાપદ પર્વત પર પાદપોષગમન
અનશન કરી, પરમ નિર્વાણપદને પામ્યા.

(દાહરા) ધર્મામૃતના મેઘ તે, પરમ પુરુષ પુરાણ;
લોકકલ્યાણકર નમું, ઋષભદેવ ભગવાન.

શિક્ષાપાઠ ૩૮ : સદ્ગુણ

સર્વ શ્રેયની પ્રાપ્તિ સત્ધર્મથી થાય છે, પરંતુ સદ્ગુણની પ્રાપ્તિ વિના સત્ધર્મશ્રવણની યોગ્યતા પણ પ્રાપ્ત થતી નથી; માટે શ્રેયાર્થીએ કેટલાક પ્રાથમિક સદ્ગુણ અંગમાં અવશ્ય પ્રગટાવવા યોગ્ય છે.

ન્યાયોપાર્જિત ધન એ તો સન્માર્ગને અનુસરનારા માર્ગાનુસારીના પાંત્રીસ ગુણ મધ્યેનું પ્રાથમિકમાં પ્રાથમિક લક્ષણ છે, પ્રથમ પગથિયું છે, ધર્મના કક્ષાનો પહેલો અક્ષર છે. ન્યાયોપાર્જિત વૃત્તિથી આ લોક-પરલોક બન્નેમાં હિત થાય છે, એથી અન્યથી અદિત જ થાય છે. ‘એ નીતિ મૂકતાં પ્રાણ જાય એવી દશા આંખે ત્યાગ, વૈરાગ્ય ખરા સ્વરૂપમાં પ્રગટે છે અને તે જ જીવને સત્પુરુષના વચનનું તથા આજ્ઞાધર્મનું અદ્ભુત સામર્થ્ય, મહાત્મ્ય અને રહસ્ય સમજાય છે.’ એમ વિચારી માર્ગાનુસારી જીવ પરધનને પત્યર તુલ્ય ને પરત્રીને મા-પહેન તુલ્ય ગણી, દૃઢ નીતિને અનુસરે છે. એવી સત્તીતિને જ અનુસરે તે જ ખરેખરો સદ્ગૃહસ્થ (Gentelman) ગણાય અને આવા સદ્ગૃહસ્થમાં સપ્તવ્યસન ત્યાગનો સદ્ગુણ અવશ્ય હોય જ.

જેમ નિર્વ્યસનપણું તેમ સન્નજનપણું પણ સદ્ગૃહસ્થનો આવશ્યક ગુણ છે. સન્નજન હોય તે કદી પણ કોઈના પણ અવર્ણવાદ ન વહે, તેમજ આત્મપ્રશંસા ન કરે; પોતાના દોષ પ્રત્યે ને પરના ગુણ પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ રાખી, આત્મનિંદા ને પરગુણપ્રશંસા જ કરે. સન્નજન હોય તે કદી પણ આપ-

તિમાં અદીનતા ને સંપત્તિમાં નમ્રતા ન છેડે; કોઈએ કરેલા કંઈપણ ઉપકાર પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા ન ભૂલે અને સદા પર ઉપકારમાં તત્પર રહી સાચી સભ્યતા-દાક્ષિણ્યતા દાખવે. સન્નજન હોય તે આય પ્રમાણે વ્યયનો સિદ્ધાંત લક્ષમાં રાખી, અસદ્વ્યય છોડી યોગ્ય સ્થાને સદા સદ્વ્યય કરે; અને માતાપિતાદિ પૂજ્ય ગુરુવર્ગની, દેવ-અતિથિ આદિની યથાયોગ્ય સેવાભક્તિ કરે. સન્નજન હોય તે ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય, સ્થૈર્ય ને ધૈર્ય ધારે; લઘુતા, દીનતા, વિનીતતા, નિરાશિમાનિતા, સત્યવાદિતા, સરલતા આદિ ગુણો અંગમાં આણે; સર્વત્ર ઔચિત્ય જાળવી સદા સદાચાર પાળે, અને કંઈ પ્રાણ આવે તોપણ કદી ગર્હિત નિંદા અધમ્ય આચરણ ન જ કરે. સન્નજન હોય તે અદ્વેષ, જિહાસા, શુશ્રૂષા, શ્રવણ, યોધ, મીમાંસા, પ્રતિપત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એ આઠ બુદ્ધિગુણોનો વિકાસ કરતો રહી, સદા સન્માર્ગે જ ગમન કરે.

તેમજ-દયા. શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય એ સપ્ત ગુણ, આકાશમાં સપ્તર્ષિમંડલની જેમ, મુમુક્ષુના ઘટમાં સદાય મુજગૃત હોય: (૧) દયા-એ તો મુમુક્ષુનો આત્મસ્વભાવભૂત ગુણ ચર્ષ પરે. કઠોર દિલ્લેષ પરિણામથી રહિત તેની ચિત્તભૂમિ એવી કેમળ પોથી ને દયાથી આર્દ્ર હોય કે તે પરદુઃખના તાપથી શીઘ્ર ઓગળી જાય. દ્રવી જાય. (૨) શાંતિ-શાંતસ્વભાવો મુમુક્ષુને સદાય વિષયકષાયનું ઉપશાંતપણું, મંદપણું, મોળાપણું જ વર્તે. (૩) સમતા-હર્ષમાં કે શોકમાં, સુખમાં કે દુઃખમાં સર્વત્ર મુમુક્ષુને સમભાવ, રાગદ્વેષ રહિત મધ્યસ્થ પરિણામ જ વર્તે.

સર્વ આત્મા પ્રત્યે આત્મસમાન સાધર્મિક જ ધુપણાની બુદ્ધિ
 હોવાથી, તેને કદી પણ કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે દ્વેષ ઉપજવાની
 વાત તો ફર રહો, પણ સર્વ જીવ પ્રત્યે શુદ્ધ પ્રેમભાવ જ,
 મૈત્રીભાવ જ વર્તે (૪) ક્ષમા-ખીજાએ કરેલા અપરાધને
 મુમુક્ષુ જીવ ક્રોધના ઉદયને શમાવી સમભાવે ખમી લે,
 એવો તે મર્વસહા ક્ષમા (પૃથ્વી) મમો ક્ષમાશીલ હોય
 (૫) મત્ય-જેવું મનમા, જેવું વચનમા, તેવું નિર્દલ
 નિષ્કપટ મત્ય આચરણ કરી, મન-વચન-કાયાની એકતા
 દાખવવી, એ તો તન-મન-વચને સાચા મત્યપરાયણ મુમુક્ષુ
 ખાસ વિશિષ્ટ લક્ષણ હોય (૬) ત્યાગ-દેહાદિમા અહંત્વ
 મમત્ત્વ વિમર્જનરૂપ ત્યાગ જેણે કર્યો છે, એવો મુમુક્ષુ
 ધનાદિ પરભાવના દાનાદિ સદુપયોગમા અપૂર્વ ત્યાગબુદ્ધિ
 દાખવ્યા વિના રહે નહિ (૭) વૈરાગ્ય-સાચા અતરંગ વૈરાગ્યનો
 રંગ જ્યાલગી ચિત્તમા ન લાગ્યો હોય, ત્યાજગી જીવમા જ્ઞાન
 પામવાની યોગ્યતા પણ આવતી નથી, જ્યાલગી ચિત્તભૂમિ
 ઠકણ હોય ત્યાજગી સિદ્ધાંતજ્ઞાન તેમા પ્રવેશી શકતું નથી,
 ઉપરછત્તુ ઘડને ચાલુ જાય છે, પણ જ્યારે વૈરાગ્યજલના
 સિંચનવડે તે ચિત્તભૂમિ આદ્રં ધર્મ પોચી ણને છે, ત્યારે જ
 તેમા સમ્યગ્જ્ઞાનખીજનો પ્રસ્થેય ધર્મ શકે છે, -એમ જે જાણે
 છે તે સવેગરગી મુમુક્ષુનું ચિત્ત તો સદાય વૈરાગ્યતરંગિ
 ણીમા ઝીલ્યા જ કરે છે આમ 'દયા શાંતિ સમતા ક્ષમા,
 સત્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય, હોય મુમુક્ષુ ઘટ વિગે, એક મદાય
 મુનગ્ય' આ સદ્ગુણો જેનામા હોય, તેજ ધર્મરત્નને
 યોગ્ય એવો ખરેખરો ધનવાન છે બાકી ખીજ તો દરિદ્રી
 ને દીન છે કારણકે દરિદ્રો જેમ ઉદરભગ્નની ચિતાથી ઉગ્યા

ન આવે તો પછી રત્નના ક્યવિક્યની ચિંતા તો ક્યાંથી કરે ? તેમ આ સદ્ગુણધનથી હીન છે, તે હીન ધર્મરત્નનો મનોરથ પણ કેમ કરી શકે ?

(દોહરા) ન્યાયવૃત્તિ સૌજન્યતા, દયા આદિ ગુણપાત્ર;
સદ્ગુણ ધન સંપન્ન તે, ધર્મરત્નના પાત્ર.

શિક્ષાપાઠ ૩૯ : દેશધર્મ વિષે વિચાર

સદ્ગુણથી જ્યારે ચિત્તની પાટી ચોકખી થઈ જવ પાત્ર ગને છે, ત્યારે જ તેમાં તત્ત્વશ્રવણરૂપ અક્ષર લખાય છે. અને તે સત્પાત્રમાં વિધિથી વાવવામાં આવેલા સદ્ધર્મખીજ. સત્ક્ષેત્રમાં ખીજની જેમ, સારી પેઠે જાગી નિકળે છે. પરંતુ તથારૂપ ગુણહીન અપાત્રમાં તો, ઉપર ભૂમિમાં ખીજની જેમ, સદ્ધર્મખીજ નાશ પામે છે અથવા નિષ્ફળ જાય છે. કારણકે પ્રાથમિક ગુણયોગ્યતા પામવા નેટલું સ્વસ્થ કાર્ય પણ જે સમ્યક્પણે નથી સાધતો, તે મહત્ કાર્ય કેમ સાધવાનો હતો ? સર્વ માત્ર ધારણમાં જે અસમર્થ છે, તે મેરુ ગિરિ ધારણનું સમર્થપણ કેમ દાખવવાનો હતો ? માટે સદ્ગુણ-સંપન્ન સદ્ગૃહસ્થ જ સદ્ગુરુસમીપે સદ્ધર્મશ્રવણનો યોગ્ય અધિકારી છે. કારણકે અપૂર્વ શુશ્રૂષારસથી શ્રવણ કરનારા આ સાચા ‘શ્રાવક’ને જ ધર્મ સમ્યક્પણે પરિણમે છે. એટલે આત્મસ્વભાવમાં વર્તવારૂપ ધર્મ જ ઉપાદેય છે એ તત્ત્વ જેણે જાણ્યું છે, એવો આ મહાસત્ત્વ સુમુક્ત સર્વથા ન જાની શકે તો દેશથી-અંશથી તે ધર્મ આચરવા ઇચ્છે છે;

અને પછી તેવા ઉલ્લાસભાવની સ્ફુરણાથી હૃદયે સ્વશક્તિનો વિચાર કરી તે દેશધર્મના ગ્રહણમાં સમ્યક્ પ્રકારે પ્રવર્તે છે.

આ દેશવિરતિ ધર્મનું ગ્રહણ સમ્યગ્દર્શન હોય તો જ ન્યાય છે, નહિં તો નહિં; કારણકે કુખર ક્ષેત્રમાં નાંખેલા ધાન્યની જેમ, મિથ્યાત્વવાસિત જીવમાં મતો દહી પણ જીગી નિકળતા નથી. માટે દેશધર્મમાં સમ્યગ્દર્શન સૌથી પ્રથમ હોવું જોઈએ. પ્રશ્નાદિ ચિહ્નથી વ્યક્ત થતું રત્નદીપક સમું સમ્યગ્દર્શન જેના અંતરમાં પ્રગટ્યું છે, તે સમ્યગ્દર્શિ પુરુષ જ દ્રવ્યથી ને ભાવથી આ દેશવિરતિ ધર્મ અંગીકાર કરવાનો યોગ્ય અધિકારી છે. આમ જેના મૂલ આધારભૂત સમ્યક્ત્વ છે, એવા સમ્યક્ત્વમૂલ ગાર મત જો જ દેશધર્મ છે, અર્થાત્ દેશથી-અંશથી પણ પરભાવ-વિભાવથી વિરામ પામી આત્માને સ્વસ્વભાવરૂપ ધર્મમાં આણવાનો અભ્યાસ છે. અહિંસાદિ પાંચ આણ્મત, દિગ્મત ખાદિ ત્રણ ગુણમત, અને સામાયિકાદિ ચાર શિક્ષામત, એમ સમ્યક્ત્વમૂલ દ્વાદશ મતનું વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી સંક્ષેપ સ્વરૂપ આ પ્રકારે:-

પહેલું સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત વિરમણુ મતઃ સ્પૂલ પ્રાણાતિપાતથી-હિંસાથી વિરમણુ તે વ્યવહારથી સ્થૂલ પ્રા. વિ. જેમ જને તેમ રાગાદિવડે થતી આત્મહિંસાથી વિરમણુ તે નિશ્ચયથી પ્રા. વિ. ગૃહસ્થ ત્રસ જીવની હિંસાનો તો અવશ્ય ત્યાગ કરે, અને અનિવાર્ય એવી સ્થાવરની હિંસા પણ ચતના રાખી જેમ જને તેમ ઝોછી યાય એવો લક્ષ રાખે; અને તેમાં પણ સંકલ્પજન્ય તથા નિધ્નચોજન હિંસાનો

જરૂર ત્યાગ કરે. બીજું સ્થૂલ મૃષાવાદ વિરમણુ મતઃ કન્યાલીક, ગવાલીક, ભૂગ્યલીક, યામણ ઓળવવી, ખોટી સાક્ષી એ વગેરે સ્થૂલ મૃષાવાદથી વિરમણુ તે વ્યવહારથી સ્થૂલ મૃ. વિ. નિશ્ચયથી તો પુદ્ગલાદિ પરવસ્તુને પોતાની કહેવી, સિદ્ધાંતના ખોટા અર્થ કહેવા તે ભાવમૃષાવાદથી વિરમણુ. ત્રીજું સ્થૂલ અદત્તાદાન વિરમણુ મતઃ સ્થૂલ પરદ્રવ્યહરણથી—ચોરીથી વિરમણુ તે વ્યવહારથી સ્થૂલ અ. વિ. નિશ્ચયથી તો પર વસ્તુનું આદાન—અહણુ ન કરવું તથા તેની ઇચ્છાથી વિરમણુ તે અ. વિ. ઓથું પરસ્ત્રીગમનવિરમણુ અથવા સ્વદ્વારા-સંતોષ મતઃ પરસ્ત્રી પ્રત્યે ગમનથી વિરમણુ તે વ્યવહારથી, અને પરભાવ પ્રત્યે વ્યભિચારથી—વિષયાભિલાષથી વિરમણુ તે નિશ્ચયથી અતુર્ય મત. પાંચમું પરિગ્રહ પરિમાણ મતઃ ધન—ધાન્ય, દાસદાસી આદિ સચિત્—અચિત્ત એમ બે પ્રકારના બાહ્ય પરિગ્રહનું ઓછસ પરિમાણુ નિયત કરવું ને તે પણ જેમ બને તેમ ઘટાડતા જવું તે વ્યવહારથી પરિ. પ. મિથ્યાત્વ, વેદ, કપાય, હાસ્યાદિ નોકપાય એમ ચોદ પ્રકારના અભ્યંતર પરિગ્રહથી જેટલું બને તેટલું નિવૃત્ત થતા જવું તે નિશ્ચયથી પરિ. પ. આમ પાંચ આણુમત.

છઠું દિગ્મતઃ સર્વ દિશામાં અમુક નિયત મર્યાદાથી ખહાર ગમનથી વિરમણુ તે વ્યવહારથી દિગ્મત. એક સિદ્ધ-ગતિ જ ઇચ્છી, ચતુર્ગતિમાં બ્રમણુચ્છાથી વિરમણુ તે નિશ્ચયથી દિગ્મત. સાતમું લોગોપલોગમાન મતઃ અલક્ષ્ય—અનંતકાયાદિ વર્ણ, લોગકપલોગ પદાર્થનું પરિમાણુ નિયત કરવું તે વ્યવહારથી લો. ઉ.માન મત, નિશ્ચયથી તો જેમ બને તેમ

પન્થાવનુ ભોક્તાપણુ ત્યજી, આત્મભાવનુ ભોક્તાપણુ
 ભજવુ તે ભો ઉ માન પ્રત આઠમુ અનર્થદંડ વિગ્મણુ પ્રત
 અર્થ-પ્રયોજન વિનાના જે હિ મા-કષાયાદિવર્ધક અનર્થરૂપ
 કાર્યથી આત્માને અનર્થ-નિષ્પ્રયોજન દંડ, લેવા દેવા વિતાની
 નાહડની ચિક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે, તે અનર્થદંડથી વિરમણુ,
 તે બ્યવહારથી અ દ વિ જેમકે-પાપઋદ્ધિ, યુદ્ધ, પરદારા
 ગમન આદિ ચિતવવાડેપ અપધ્યાન અનર્થદંડથી વિગ્મણુ
 કૃષિ વાણિજ્ય આદિ અગે પાપનો ઉપદેશ આપવારૂપ
 પાપોપદેશ અનર્થદંડથી વિરમણુ નિષ્કાણુ ભૂમિ ખોદવી,
 હરિયાગી અગદવી, ફેલ-ફેલ ચૂટવા આદિ પાપચર્યાડેપ
 અનર્થદંડથી વિરમણુ તલવાર, છરી, વિપ, બદ્ધક, ઝાંઝ
 આદિ હિ માસાધનો દેવારૂપ હિ સપ્રદાન અનર્થદંડથી વિરમણુ
 ગગાદિનુ વર્દન કળારી વિકલાઓના શ્રવણુ-શ્રાવણાદિરૂપ
 દુશ્ચિતિ અનર્થદંડથી વિરમણુ ઇત્યાદિ પ્રકારે બ્યવહારથી
 અ દ વિ શુભાશુભ કર્મ તેને જીવ પોતાના કરી બાણે
 છે તેથી વિરમણુ તે નિશ્ચયથી અ દ વિ આમ આ ત્રણ
 પ્રત, અણુપ્રતોને શુણુ કરતા દોવાધી શુણુપ્રત.

નવમુ સામાયિક પ્રત સાવલ યોગથી નિવર્તી જે ઘડી
 (કે વધારે) નિચ ચર્ચ સ્વાધ્યાયાદિ કરવા તે બ્યવહારથી
 સમાયિક સર્વ જીવ પ્રત્યે રાગદ્વેષરહિત સમતાપરિણામ તે
 નિશ્ચયથી સામાયિક આત્મગ્મમાધિ ભાવે સમતાપરિણામે
 આ સામાયિક કરે તેટલો વખત આવક શ્રમણ સમાન હોય
 દશમુ દેશાવકાશિક પ્રત દિગ્વિજયથી જે મયોદા નિચત કરી
 તેની અંક પણુ અમુક દેશનો જ અવકાશ રાખવો અથવા

એક દેશે બેસી ધર્મધ્યાન કરવું તે વ્યવહારથી દેશાત્રત. અન્ય દ્રવ્યથી શિત્ત-શાયક સ્વભાવ જ આત્માનો સ્વદેશ બાણી, તેમાં જ, અવકાશ પામવાનો અભ્યાસ કરવો તે નિશ્ચયથી દેશા. અગીયારમું, પૌષધોપવાસ ત્રતઃ ચાર પ્રહર કે આઠ પ્રહર. સુધી સમતાલાવી સામાયિક પરિણામે સર્વ સાવધ યોગ છોડી સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં પ્રવર્તવું તે વ્યવહારથી પૌ. નિશ્ચયથી તો જ્ઞાનધ્યાનથી આત્મધર્મની પુષ્ટિ કરવી તે પૌષધ. બારમું અતિથિસંવિભાગ ત્રતઃ ધર્મપાલન માટે જેને સર્વ તિથિ સમાન છે એવા અતિથિરૂપ સત્સાધુને કે સદ્ગૃહસ્થને પોતાને નિમિત્તે કરેલા આહારાદિમાંથી સંવિભાગ આપવો તે વ્યવહારથી. અ. સં. અને ણીન. જિજ્ઞાસુને જ્ઞાનદાન દર્ષ, પોતાના જ્ઞાનના ભાગીદાર બનાવવા તે નિશ્ચયથી અ. સં. આ ચાર ત્રત યતિધર્મના અભ્યાસની વાનકીરૂપ શિક્ષા આપનારા હોવાથી શિક્ષાત્રત છે. આમ બાર ત્રત ધારણ ઉપરાંત, સદ્ધર્મનિષ્ઠ સદ્ગૃહસ્થ મરણ સમય નિકટ બાણી સંલેખના કરે, અર્થાત્ ધીરે ધીરે શરીરની કૃશતા કરવા સાથે કષાયની કૃશતા કરે.

આ ત્રત્યેક ત્રતના તેમજ સમ્યગ્દર્શનના પાંચ પાંચ અતિચાર છે. તેનો “વિહિત અનુષ્ઠાનમાં ત્રીયસ્કુરણથી” (ધર્મખિન્દુ) સમ્યગ્દર્ષિ દેશવિરતિ પુરુષ જય કરે છે; અને આમ પરભાવ-વિભાવથી યથાશક્તિ વિરામ પામતો જઈ, તે આત્મસ્વભાવ ધર્મની આંશિક સાધના કરતો-પદે પદે કરીને “પણ ચારિત્રધર્મ પર્વત પર આરોહણ કરતો બળ છે. કારણકે અહીં ગુણોને પણ જે સમ્યક્પણે આરાધે છે, તે પછી ઘણા

શુભ્રાની આરાધનાને પણ યોગ્ય થાય છે, અને અતુકમે આરિત્રમોહનો ક્ષય કરી, તે સર્વવિરતિ ધર્મરૂપ મૌન-મુનિપણું અંગીકાર કરવાને પણ યોગ્ય બને છે.

(દોહરા) સમ્યક્દર્શન મૂલ આ, દેશધર્મ સાધતં;
આરિત્રધર્મ પર્વતે, પદે પદે ય ચઠંત.

શિક્ષાપાઠ ૪૦ : મૌન

મૌન શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે. મૌન એટલે ન બોલવું, સાવધ વચન ન ઉચ્ચારવું. મૌન એટલે મુનિપણું. મૌન એટલે મન-વચન-કાયાનું સંયમન. મૌનનો આ પ્રત્યેક અર્થ સમર્થ છે ને તે પરસ્પર સંબદ્ધ હોઈ એક બીજાનો પૂરક અને સમર્થક છે. આમ વાણીનું મૌન એ જ માત્ર મૌન નથી, પણ મન-કાયાનું મૌન પણ મૌન છે સાવધ વચન ન ઉચ્ચરતાં ગૂપ્તગૂપ રહેવું તે વાણીનું મૌન. જ્યાં ત્યાં વિદ્યેષ ન પામતાં મનમાં વિકલ્પનું ન છોડવું તે મનનું મૌન. વિષયોમાં ન પ્રવર્તતાં ઈન્દ્રિયોનું છાનુંમાનું બેસી રહેવું તે કાયાનું મૌન. અને સકલ પરભાવ-વિભાવ પ્રત્યે મૂંગા થઈ જઈ આત્માનું સ્વભાવમાં શુભ રહેવું તે સર્વેત્કૃષ્ટ એવું આત્માનું મૌન.

આત્માની ઘણી શક્તિ નિષ્પ્રયોજન વાણી દ્વારા વેરણ-છેરણ થઈ વેઠકાઈ જાય છે વાણીની ચકલી જેમ અનિયં-ત્રિતપણે વાણી ખૂંદલી મૂકવાથી આત્માનું 'વાણી' નકામું વહ્યું જાય છે. છદ્મસ્થ અવસ્થામાં જાણ્યે-અજાણ્યે

હિંસામય, અસત્યમય, સાવધમય, પાપમય કે એકાંતમય વચન રખેને ઉચ્ચારાર્થ જાય, એટલા માટે ઉપયોગ રાખી, વિચારવાનું જીવ જોમ જોને તેમ અલ્પલાષી થઈ લાપાસમિતિ સાચવે છે. અત્રે ભગવાન મહાવીરનું સાઠા બાર વર્ષ જેવા દીર્ઘકાળ સુધીનું અનન્ય મૌન ઉત્તમ દર્શાવતું છે. શ્રીમહાવીરને પગલે વર્તમાનમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું ‘પરમાર્થ મૌન’ પણ સુપ્રસિદ્ધ છે,—જોમનું આ અંગે ટંકોત્કીર્ણ મનનીય વચનામૃત છે કે—‘નિષ્કળપણે સિદ્ધ પદ સુધીના ઉપદેશ જીવ અનંતવાર કરી ચૂક્યો છે. વિચારીને, યથાર્થ વિચાર કરીને, કરી ચૂક્યો નથી. કોઈપણ મહાપુણ્યને જોગે જીવ એસરીને તથા તેવા મિથ્યા ઉપદેશના પ્રવર્તનથી પોતાનું બ્રાધબળ આવરણને પામ્યું છે, એમ જાણી તેને વિષે સાવધાન થઈ નિરાવરણ થવાનો વિચાર કરશે ત્યારે તેવો ઉપદેશ કરતાં, બીજાને પ્રેરતાં, આગ્રહે કહેતાં અટકશે. વધારે શું કહીએ ? એક અક્ષર બોલતાં અતિશય અતિશય એવી પ્રેરણાએ પણ વાણી મૌનપણાને પ્રાપ્ત થયે; અને તે મૌનપણું પ્રાપ્ત થયા પહેલાં જીવને એક અક્ષર સત્ય બોલાય એમ બનવું અશક્ય છે.’

મુનિપણાદ્વય જે મૌન છે તે પરથી પણ આ જ પરમાર્થ ફલિત થાય છે. કારણકે જે સમ્યક્ત્વ છે તે મૌન (મુનિપણું) છે ને મૌન છે તે સમ્યક્ત્વ છે “જં સંમંતિ પાસદ્ તં મોળતિ પાસદ્, જં મોળંતિ પાસદ્ તં સંમંતિ પાસદ્ ।” એ શ્રી આચારાંગનું પ્રસિદ્ધ સૂત્ર છે “આતમજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે.” આમ આત્માનુભવરૂપ આત્મજ્ઞાનનો ને મુનિપણાદ્વય મૌનનો ગત-પ્રત્યાગત સંબંધ છે. અને વસ્તુગતે વસ્તુરૂપ જે આત્માનુભવ છે તે તા અવાચ્ય છે,—જ્યાંથી વાણી મૌન થઈ

પાછી વળે છે, “યતો વાચો નિવર્તતે ।” એટલે સમ્યક્ બોધિ પામેલો જે આત્મજ્ઞાની મુનિ છે, તે પ્રાપ્ત બોધિલાલને નિજ અભ્યાસ સ્થિર કરવા માટે અને આત્મસમાધિ દશા પામવા માટે પ્રથમ તો દ્રવ્યથી ને ભાવથી મૌન ભજે છે; અને વચનોચ્ચારરૂપ બહિર્વાચા ને વિકલ્પોત્થાનરૂપ અંતર-વાચાને વિસર્જન કરવા તે પરમાર્થ મૌનની ભાવના ભાવે છે જેમકે—

બહિરવાચાને ત્યાગ કરતાં તે ભાવે છે કે—“જે રૂપ મહારાથી દેખાય છે તે બીલકુલ જાણતું નથી અને જે રૂપ જાણે છે તે દેખાતું નથી, તો હું બોધું કોની સાથે ? જે હું બીજાઓથી સમજાવાઈ ને હું બીજાઓને સમજાવું, તે આ તો મહાર્ક ઉન્મત્ત એવો છે. કારણકે હું તો નિર્વિકલ્પ છું. અથાહ એવા પરસ્વરૂપને જે ગ્રહીતો નથી, ને ગૃહીત એવા સ્વસ્વરૂપને જે મૂકતો નથી અને સર્વથા સર્વ જે જાણે છે, તે સ્વસંવેદ્ય એવો હું છું. વગી જે હું બોધવાને ઈચ્છું છું તે હું નથી, અને જે હું છું તે અન્યને આહ નથી, તો હું અન્યને બોધું શું ?” (સમાધિશતક) આમ જેણે બહિર્વાચાને ત્યાગ કર્યો છે એવો મુનિ, હું સુખી, હું દુઃખી, હું રાગી, હું દ્વેષી, એમ અંતરમાં બોલાતી વિકલ્પોત્થાનરૂપ અંતર-વાચાનો પણ ત્યાગ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે; અને સકલ પરલાવ-વિભાવ પ્રત્યે મૂંગાપણરૂપ પરમાર્થમૌનનો આશ્રય કરતાં, રાગાદિ વિકલ્પના વિસર્જનાર્થે આત્મભાવના ભાવે છે કે—
“બોધાત્મા એવા મને તત્ત્વથી પ્રગટપણે દેખતાં મહારા રાગાદિ અત્રે જ ક્ષીણ થાય છે. મને નહિં પેખતો આ લોક

મ્હારો શત્રુ નથી કે મિત્ર નથી, મને પ્રગટ પેખતો આ લોક મ્હારો શત્રુ નથી કે મિત્ર નથી.” માટે રાગદ્વેષાદિ વિકલ્પકલ્લોલથી મ્હારા નિર્મલ મનોજલને હું શા માટે ડાળું ? કવચિત્ આ જગતનું શું ? એવો વિકલ્પ ઊઠે તો તે ચિંતવે છે કે—“ આ જગત છે, તે દેહમાં આત્મદૃષ્ટિવાળાને વિશ્વાસરૂપ ને રમ્ય લાગે, પણ આત્મામાં જ આત્મદૃષ્ટિવંતને તો તેમાં વિશ્વાસ ક્યાં ? ને રતિ ક્યાં ? ” માટે આ જગતની મને ચિંતા શી ?

આમ અંતર્જલ્પરૂપ સમસ્ત કલ્પનાબલને ફગાવી દઈ ને પરમાર્થમૌનને ભજે છે, તે નિર્વિકલ્પ મુનિ જ આત્મામાં સમાર્ધ જવારૂપ પરમ આત્મસમાધિને પામે છે. અને આમ આત્મભાવનાના દૃઢ અભ્યાસથી ઘોષ-સમાધિમાં સ્થિર થયેલો જે ‘સ્થવિર’ ભાવિતાત્મા જ્ઞાની વીતરાગ મુનીશ્વર હોય છે, તે જ પછી નિષ્કારણ કરુણાથી જગજીવોના કલ્યાણાર્થે પ્રગટ સન્માર્ગનો યથાર્થ ઉપદેશ આપવા સમર્થ હોય છે. સકલ પરભાવ-વિભાવ પ્રત્યે મૌનપણું ઘોષતી અપૂર્વ વાણી પ્રકાશતા આવા ગીતાર્થ જ્ઞાનીની આ અનુભવવાણી પણ પરમાર્થથી મૌનરૂપ જ છે.

(દોહરા) મન-વચ-ક્રાયા સંયમે, વિકલ્પ-જલ્પ જ ત્યાજ;
પરભાવ વિભાવે મુંગા, મૌન જ્ઞાની મુનિરાજ.

શિક્ષાપાઠ :૨૧ : શરીર

દેશધર્મ કે મુનિધર્મનું પાલન કરવું એ જ આ નિઃસાર શરીરનો સાર છે. આ ધર્મનો રંગ જ સાચો રંગ છે, ખાકી ખીજો ભયો રંગ પતંગ છે. દેહ ભલે જીર્ણ થાય, પણ ધર્મરંગ કદી જીર્ણ થતો નથી. ઘાટ-ઘડામણ ભલે જાય, પણ સોનું વિણસતું નથી. માટે આ દેહરૂપ વૃક્ષ નીચે જીવ મુમાદ્ધર ક્ષણિક વિસામો લેવા બેઠો છે, એમ જાણી ધર્મ-સાધન વડે જેટલું જાને તેટલું આત્માર્થનું કામ કાઢી લઈ, પાકા વાણીઆની પેઠે આ શરીરનો કસ કાઢવો એ જ વિચક્ષણ મુમુક્ષુનું કર્તવ્ય છે. કારણકે ‘અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગાળાયો તે દેહ આત્મવિચાર પામવા યોગ્ય જાણી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ, એક આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવો મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ.’ એટલે મનુષ્યપણારૂપ ધર્મખીજની સતકર્મ ખેતી વડે આત્માર્થ સાધી તે અમૂલ્ય માનવદેહનું સાર્થક્ય કરે જ છે.

પણ મંદજુદ્ધિ ભવાભિનંદી જીવો આ ધર્મખીજરૂપ મનુષ્યપણાનું તેવું સાર્થક્ય કરવાને જાહેરે તં ખીજને વેડપી નાંખી, અમૂલ્ય આત્માર્થ હારી જાય છે; અને યોગસાધનને જાહેરે શરીરનો ભોગસાધનરૂપ હીન ઉપયોગ કરી, કાગડાને બિડાઠવા માટે ચિંતામણિરત્ન ફેંકી દે છે ! કારણકે “આ ભવ મીઠા પર કેણુ દીઠા” એમ માત્ર વર્તમાનદર્થી આ લોકો, મુખેથી ધર્મનું નામ લેતાં છતાં, આચરણમાં તે ખાવું પીવું ને ખેલવું, Eat drink & be merry, એ

આર્વાક સિદ્ધાન્તને જ અમલમાં મૂકે છે. એટલે તે વિષયોના ટીકા વિષયોનો કેટો મૂકતા નથી ને વિદ્યાના ભ્રમરની પેઠે તેની પાછળ પાછળ ભ્રમ્યા કરે છે ! અને જે જડ દેહના સંબંધની ખાતર આ બિચારા આટલી ગંધી વેઠ ઉઠાવે છે, તે દેહનો સંબંધ તો ઉલટો તેને જંધરૂં જની ભવભ્રમણ હુઃખ આપે છે. છતાં આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે—જે દેહ પોતે નથી તે દેહની ખાતર જીવ ચોવીસે કલાક આટલી ગંધી વેઠ ઉઠાવે છે ! અને જે આત્મા પોતે છે તેની ખાતર કંઈ પણ કરવાની આ બાપડાને એક મીનીટની કુરસદ મળતી નથી !! વાસ્તવિક રીતે તો દેહાર્થ અર્થે જેટલી કાળજી, જેટલી જહેમત, જેટલો પરિશ્રમ અને જેટલો ઉત્સાહ આ જીવ દાખવે છે, તેના કરતાં અનંતગણી કાળજી, અનંતગણી જહેમત, અનંતગણો પરિશ્રમ અને અનંતગણો ઉત્સાહ તેણે આત્માર્થ અર્થે દાખવવો જોઈએ; દેહને અર્થે આત્મા નહિં ગાળતાં આત્માને અર્થે દેહ ગાળવો જોઈએ; અને ત્યારે જ કલ્યાણ છે.

માટે દેહાર્થની મૂર્છા ટાળવા માટે આત્માર્થીએ આ શરીરનું સ્વરૂપ ભાવવા યોગ્ય છે: “શીર્યતે ઇતિ શરીર,” શીર્ષુ થાય, જીર્ણુ થાય, તે શરીર એવો તેનો વ્યુત્પત્ત્યર્થ જ તેનું પૂરણ—ગલનરૂપ પુણ્ગલ સ્વરૂપ દાખવે છે. જ્ઞાનીઓએ આ શરીરને ભિદુર, વિધ્વંસનધર્મી, અમુવ, અનિત્ય, અશાશ્વત, અચાપચયિક અને વિપરિણામી કહેલ છે તે અત્યંત સત્ય છે કારણકે ‘પૂર યુવાવસ્થામાં અને સંપૂર્ણ આરોગ્યાવસ્થામાં વર્તતો’ હૃદયુદ્ધ દેહ પણ, કાચની બરણી જેમ ક્ષણ-વારમાં એક પામી ત્રુટી પડે એવો ભિદુર ક્ષણભંગુર છે. આ

કાયા મળમૂત્રાદિ અશુચિની ખાણ છે, રોગ-જરાનું નિવાસનું ધામ છે. એમાં મોહ પામવા જેવું છે શું? આ અશુચિમય કાયાનો ખહારનો ભાગ અંદરમાં ને અંદરનો ખહારમાં હોત, તો એના ચીતરી ચડે એવા સ્વરૂપ સામું પણ કેાઈ ન જોત, અથવા શ્વાનાદિકથી તેનું રક્ષણ કરવું મુશ્કેલ થઈ પડત. મરણ આગળ સર્વ દેહધારી જીવો અશરણ છે. શ્રી ઋષભ-દેવાદિ જેવા પરમ યોગીશ્વરો પણ આ દેહને શાખી શક્યા નથી માટે આવા અનિત્ય, અશુચિ, અશરણ અને અશાશ્વત શરીરદ્વારા નિત્ય, શુચિ, સશરણ અને શાશ્વત આત્માનું કલ્યાણ સાધવાનું પ્રયોજન જ આત્માર્થી પુરુષ કરે છે; અને ધર્મસાધનરૂપ શરીરનોકા વડે મંસારસમુદ્ર તરી જવાનો અપૂર્વ પુરુષાર્થ આદરે છે. કારણકે પંચવિધ શરીરમાં ઔદારિક એવા માનવદેહથી જ મોક્ષ મળે છે

આ પંચવિધ શરીરનું સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે: ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ એમ પાંચ શરીરો છે. તેમાં આગળ આગળનું શરીર છે તે ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ છે સ્થૂળ-ઉદાર પુદ્ગલોવાળું એવું ઔદારિક શરીર તે ગભીર કે સંમૂર્છનજ હોય, ને તે તિર્યચ તથા મનુષ્યને હોય છે. વિક્રિયા પામનારું એવું વૈક્રિય શરીર જન્મપ્રત્યયી દેવ-નારકીને હોય છે; અને ક્વચિત્ લબ્ધિ-પ્રત્યયી વૈક્રિય લબ્ધિવાળા મનુષ્યને હોય છે. આહારક શરીર ચોદ પૂર્વધરને જ હોય ને કયાંય પણ વ્યાધાત પામતું નથી તેમજ તૈજસ અને કાર્મણ એ છેલ્લા બન્ને શરીરો અપ્રતિધાત છે, અર્થાત્ લોકાંત શિવાય કયાંય પ્રતિધાત પામતા નથી

એવા સૂક્ષ્મ છે; અને જીવને અનાદિ સંબંધવાળા હોઈ સર્વ સંસારી જીવને હોય છે. આ તૈજસ્ અને કાર્મણ બન્ને સૂક્ષ્મ શરીર, જીવની જેમ, આખા સ્થૂલ શરીરમાં વ્યાપીને રહ્યા છે. તૈજસ્થી શરીરની ઉષ્ણતા ને પાચનક્રિયાદિ થાય છે; કાર્મણથી ક્રોધાદિ-વેદનાદિ થાય છે. આ પાંચ પ્રકારના શરીરમાં કાર્મણ શિવાયના ચારે શરીર સોપલોગ છે, અર્થાત્ તે દ્વારા સુખદુઃખ ઉપલોગવાય છે, કર્મ બંધાય છે, વેદાય છે અને નિર્જરાય છે; પરંતુ માત્ર કાર્મણ શરીર જ નિરુપલોગ છે, અર્થાત્ તેના વડે કરીને સુખદુઃખ ઉપલોગવાતા નથી, કર્મ બંધાતું નથી, વેદાતું નથી અને નિર્જરાતું પણ નથી. સકર્મ સ્થિતિમાં સર્વ જીવને કાર્મણ, તૈજસ્ અને ઔદારિક કે વૈક્રિય એમ ત્રણ શરીર હોય છે; પણ એક દેહ છોડી બીજો દેહ ધારણ કરવા ગમન કરતી વેળાએ તો માત્ર તૈજસ્ અને કાર્મણ એ બે શરીર હોય છે.

(દોહરા) દેહાર્થ ગાળી આત્મ આ, લભ્યો અનંતૌવાર;
આત્માર્થ ગાળે દેહ નો, લભે નહિં ફરી વાર.

શિક્ષાપાઠ ૪૨ : પુનર્જન્મ

ત્યાંલગી કર્મમય કાર્મણ શરીર છે, ત્યાંલગી જીવ પુનઃ ઔદારિક કે વૈક્રિય કોઈ પણ શરીર ધારણ કરવારૂપ પુનર્જન્મ પામ્યા વિના રહેનો નથી પૂર્વ આયુનું પૂર્ણ થવું તે મરણ અને નવીન આયુનું ઉદય આવવું તે જ જન્મ છે. સિદ્ધ જીવ કર્મ રહિત છે, તેથી તેને જન્મમરણ નથી ને એ અવતાર ધરતા નથી. પણ સકર્મ જીવ, જીર્ણ વસ્ત્ર

ગદલાવી નવું, વસ્ત્ર પહેરે, તેમ જીવંત જોગિયું ગદલાવી નવું જોગિયું ધારી પુનર્જન્મ પામે છે; અને નાટકના પાત્રની જેમ, નવા લેખાસમાં હાજર થાય છે. આ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત આગમથી, અનુમાનથી અને અનુભવથી સિદ્ધ છે. આ પુનર્જન્મ કેવા પ્રકારે થાય છે, તેનો સમસ્ત સૂક્ષ્મ વિધિ જ્ઞાનીઓએ એવી અદ્ભુત વૈજ્ઞાનિક ચોક્કસાઈથી (Scientific accuracy) શાસ્ત્રમાં સંસ્થાપિત કર્યો છે, કે તે કોઈ પણ વિચક્ષણને તે યોગીશ્વરોના અતીન્દ્રિય જ્ઞાન માટે બહુમાન ઉપજાવ્યા વિના રહે નહિં.

એક દેહ છોડી બીજો દેહ (વિગ્રહ) ધારણ કરવાને અર્થે જીવ ગમન કરે છે, તે વિગ્રહગતિ કહેવાય છે, અને તેમાં માત્ર કાર્મણ્ય યોગ હોય છે. આ વિગ્રહગતિ બે પ્રકારની છે: કાં તો ક્રમ્બ એટલે વિગ્રહ-વળાંક વગરની, ને કાં તો વક્ર એટલે વિગ્રહ-વળાંકવાળી. હવે ગતિનો સામાન્ય નિયમ એવો છે કે જીવોની અને પુદ્ગલોની ગતિ અનુશ્રેણિ અર્થાત આકાશપ્રદેશપ્રકૃતિની અનુસાર જ હોય છે. સિદ્ધિ પામતા નિષ્કર્મ જીવની ગતિ અવિગ્રહા-વળાંક વગરની ક્રમ્બ હોઈ, કર્મપ્રતિધાતના અભાવે લોકાત પર્યંત હોય છે. પણ સકર્મ એવા સસારી જીવની ગતિ તો કાર્મણ્ય શરીરના આદેષણ-શુરેત્વાકર્ષણનુ-પ્રતિધાતને લીધે વિગ્રહવતી-વળાંકવાળી અથવા અવિગ્રહા-વળાંક વગરની હોય છે; અને તે ઉપપાત-ક્ષેત્ર પ્રમાણે તિર્યક્ ભિર્વ કે અધઃ ચાર સમય પૂર્વે જ હોય છે. આમ પૂર્વ દેહના સંબંધી સ્વજનો પ્રાણપોષક મૂકી ચોક્કસ શરૂ કરે, ત્યાર પહેલાં તો ક્યારનોયે આ સ્વકર્મવશગામી

જીવ, વધારેમાં વધારે ચાર સમયમાં, ઉત્તર દેહના ઉત્પત્તિ ક્ષેત્રે પહોંચી ગયો હોય છે, અને ત્યાં ઔદારિક વા વૈકિય શરીરની રચનાને યોગ્ય પુફ્ફગલ ગ્રહણ કરે છે, અને તે જ જન્મ છે. આ જન્મ સંમૂર્છન, ગર્ભ અને ઉપપાત એમ ત્રિવિધ હોય છે. જરાયુજ, અંડજ, પોતજનો ગર્ભજન્મ; નારક-દેવનો ઉપપાત જન્મ; અને શેષનો સંમૂર્છન જન્મ હોય છે.

આમ આગમથી સ્થાપિત થયેલો આ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત અનુમાનથી પણ આ પ્રકારે દૃઢ થાય છે: ઉપયોગ એ આત્માનું અસાધારણ વિશિષ્ટ લક્ષણ વા મુખ્ય ગુણ છે. મંત્રારી જીવનો આ ઉપયોગ અશુદ્ધ અને અપૂર્ણ છે. ઉપયોગની આ અશુદ્ધતા-અપૂર્ણતાનું કંઈ પણ નિમિત્ત હોવું જોઈએ ‘તે નિમિત્ત અનુપૂર્વિકે ચાલ્યા આવતા બાહ્ય ભાવે ગ્રહાતાં કર્મપુફ્ફગલ છે.’ તેમજ જગતની ચિત્રવિચિત્રતાનો યુક્તિયુક્ત ખુલાસો પણ આ કર્મના સિદ્ધાંતમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણકે ચિત્રવિચિત્ર જગજીવોની દેહ-આકાર-માનસ-પ્રકૃતિ આદિની ચિત્રવિચિત્રતાનું પ્રયોજન અચિંત્ય સામર્થ્યવાળા કર્મ વિના સંભવતું નથી. ગર્ભાધાન થયે, અનુક્રમે શરીરના જૂઠા જૂઠા અંગોપાંગોની સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિગતવાળી અદ્ભુત અટપટી રચના યથાસ્થાને નિયત પ્રકારે ને નિયત આકારે થાય છે; વિવિધ આશ્ચર્યકારક ઇન્દ્રિયવૈજ્ઞાનિક (Physiological) પ્રક્રિયાથી જીવ ગર્ભ મધ્યે નવ માસ પર્યંત વૃદ્ધિ પામે છે; અને પછી નિયત સમયે માતાના ગર્ભમાંથી બહાર નિકળે છે, જન્મ પામે છે—આ જે સમસ્ત વિરમયકારક ઘટનાઓનો ખુલાસો આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો ધણું

ધણું મથતાં છતાં મેળવી શકતા નથી, તેનો સ્પષ્ટ ખુલાસો જ્ઞાનીઓએ પ્રસ્થાપિત કરેલા સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિગતવાળા કર્મના સિદ્ધાંતમાંથી સહેજે મળી આવે છે. વિચિત્ર પ્રકારનો આ કર્મરૂપ વિધાતા, ચિત્રકારની પેઠે, આ ચિત્રવિચિત્ર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે ને જીવને પુનર્જન્મ પમાડે છે.

આમ જેમ અનુમાનથી તેમ અનુભવથી પણ પુનર્જન્મની પ્રતીતિ થાય છે. જાતિસ્મરણ જ્ઞાન એ એક તેવો વિશિષ્ટ અનુભવ છે. જેમકે-‘પુનર્જન્મ છે-જરૂર છે એમ અનુભવથી હા કહેવામાં હું અચળ છું.’ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર) અને આ અંગે શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ અનેક દૃષ્ટાંતો પણ છે. આ જાતિસ્મરણથી ભૂત ભવ ગત રાત્રીના ઝનાવની જેમ યાદ આવી જાય છે. ભલે વિશેષથી સર્વને ભૂત ભવની સ્મૃતિ ન હોય, પણ સામાન્યથી તો સમસ્ત પ્રાણીને જાતિસ્મરણ હોય છે, અને તે જન્મદિને જ બાળક પોતાની મેળે સ્તનપાન કરે છે, ધાવવા માંડે છે, તે પરથી વ્યક્તપણે જણાઈ આવે છે આ જન્મમાં તો તેને તેવો અભ્યાસ નથી, એટલે તે પૂર્વજન્મનો જ અભ્યાસ સંસ્કાર છે એમ સ્પષ્ટ સૂચવે છે. વળી સર્પ આદિ કોઈમાં જન્મથી જ માંડી ક્રોધ-હ્રોણ આદિ પ્રકૃતિની તરતમતા જોવામાં આવે છે, તેમજ સર્પ ને નકુલને, ઉંદર ને બિલાડીને જન્મથી વેર હોય છે, તે પણ પૂર્વે જન્મનો સંસ્કાર દાખવે છે.

આ ઉપરાંત નૈસર્ગિક કવિત્વશક્તિવાળા આજન્મ કવિ જેમ, કોઈ આજન્મ યોગી-કુલયોગી એવા પૂર્વારાધક યોગબ્રહ્મ પુરુષો જોવામાં આવે છે, તે પણ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતનું સમર્થન કરે છે. આવા યોગબ્રહ્મ યોગીઓને પૂર્વારાધિત

યોગસંસ્કારની જાગૃતિ સ્વયં સહેજે સ્ફુરિત થાય છે, જાતિ-સ્મૃતિ આદિ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ હોય છે, અને પૂર્વે અધૂરા છોડેલા યોગની કડીનું અનુસંધાન શીઘ્ર વિના પ્રયાસે હોય છે. મોક્ષપુરીના પ્રવાસે નીકળેલા આ યોગમાર્ગના અખંડ પ્રવાસી મુમુક્ષુઓ આયુર્પૂર્ણતારૂપ વિશ્રામસ્થાને લવાંતર-જનનરૂપ રાત્રીવાસ કરી વિશ્રાંતિ લે છે; અને આમ શ્રમ ઉતરી ગયે પુનર્જન્મરૂપ નવો અવતાર પામી તાબતમાબત થઈને, અપૂર્વ ઉત્સાહથી યોગમાર્ગની મુસાફરી આગળ ચલાવે છે. બીજાઓને-અન્ય પ્રાકૃત જનોને જે સંસ્કાર ઘણા ઘણા અભ્યાસે કંઈક જ અદ્યમાત્ર જ થાય છે, તે આવા આજન્મ યોગીઓને વિના પરિશ્રમે સહજ સ્વભાવે ઉપજે છે; અને તે પૂર્વજન્મનું અસાધારણ ચે.આરાધકપણું દર્શાવે છે. ‘જે સંસ્કાર યવો ઘટે, અતિ અભ્યાસે કાંય; વિના પરિશ્રમ તે થયો, લવશંકા શી ત્યાંય ?’

(દોહરા) આત્મબુદ્ધિથી દેહમાં, પામે જ પુનર્જન્મ;
આત્મબુદ્ધિથી આત્મમાં, પામે અપુનર્જન્મ.

શિક્ષાપાઠ ૪૩ : પંચ મહાવ્રત વિષે વિચાર

પુનર્જન્મનું-દેહાન્તર ગતિનું બીજ-મૂળ કારણ દેહમાં આત્મબુદ્ધિ છે, અને વિદેહપ્રાપ્તિનું બીજ આત્મમાં આત્મ-બુદ્ધિ છે; માટે પુનર્જન્મ ટાળવા ઈચ્છનાર મુમુક્ષુએ દેહમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ મિથ્યાત્વ છોડી ને આત્મમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ સમ્યક્ત્વ ધારી, તે દેહાદિ-રાગાદિ પરભાવ-વિલાવથી સર્વથા

વિરામ પામવારૂપ વિરતિભાવ-વ્રતપરિણામ આદરવા યોગ્ય છે. સર્વ પ્રાણુતિપાતથી, સર્વ મૃયાવાદથી, સર્વ અદત્તાદાનથી, સર્વ મૈથુનથી અને સર્વ પરિથક્કથી મન-વચન-કાયાથી ત્રિવિધે ત્રિવિધે વિરમણુ તે સર્વવિરતિ કહેવાય છે. અને તે અહિંસા, સત્ય, અસ્તોય, અસત્યર્થ ને અપરિથક્ક એ પંચ 'મહાવ્રત' નામે પ્રસિદ્ધ છે. મહત્ પુરુષોએ આચરેલ હોવાથી, મહાન મોક્ષાર્થને પ્રસાધનાર હોવાથી, અને સ્વયં પણ મહાન હોવાથી આ મહાવ્રતો કહેવાય છે તે યથાર્થ છે. આ અહિંસાદિ પાંચ જેને જેનો વ્રત કહે છે, તેને જ યોગ-સાંખ્યાદિ ચમ કહે છે, ખૌદો શીલ કહે છે. એટલે આ પંચ વ્રત સર્વતંત્રસાધારણ હોઈ સર્વમાન્ય છે. આ અહિંસાદિ મહાવ્રત ધરનારો પુરુષ મનથી, વચનથી કે કાયાથી હિંસાદિ કરે નહિ, કરાવે નહિ કે અનુમોદે નહિ; અને તે નિઃશલ્ય હોય, "નિઃશલ્યો વ્રતી" અર્થાત્ માયાશલ્ય, મિથ્યાત્વશલ્ય ને નિદાનશલ્ય રહિત હોય; નિર્દેશી, નિષ્કામી ને સમક્રિતી એવો વીતરાગ સમદર્શી હોય. આ સમ્યક્ત્વમૂલ અહિંસાદિ વ્રતનું સ્વરૂપ દ્રવ્યથી અને ભાવથી બન્ને પ્રકારે સમજવા યોગ્ય છે.

સર્વ જીવોને આત્મબંધુ સમાન બાણી, સ્થાવર કે જલ્દ કોઈ પણ પ્રાણીને મનથી વચનથી કે કાયાથી હણવો નહિ, હણાવવો નહિ કે હણતાં અનુમોદવો નહિ, તે પ્રથમ અહિંસા મહાવ્રત. ભાવથી તો રાગાદિવિભાવ પરિણામે કરીને આત્માના સ્વભાવમૂલ જ્ઞાન-દર્શનરૂપ ભાવપ્રાણી-શુદ્ધ આત્મપરિણામની હિંસા ન થવા દેવી તે અહિંસા. સૂક્ષ્મ મૃયાવાદથી પણ વિરમી, જે જેમ છે તેમ સાચું જોતવું તે ખીન્નું સત્ય

મહાવ્રત. ભાવથી તો એક શુદ્ધ આત્મા શિવાયની કોઈપણ વસ્તુ પોતાની નથી, પરવસ્તુ છે, તેને પર કહેવી, સ્વ ન કહેવી તે સત્ય. તૃણ માત્ર પણ પારકી વસ્તુ અણુદીધી ન લેવી તે ત્રીજું અસ્તેય મહાવ્રત. ભાવથી તો શુદ્ધ આત્મા શિવાય પરવસ્તુનું આત્મભાવે આદાન-અહણુ તે અદત્તાદાન-ચોરી છે, તેથી વિરમવું તે અસ્તેય. મન-વચન-કાયાથી અપ્રહણચર્યનું વર્જન તે ચોથું પ્રહણચર્ય મહાવ્રત. અપ્રહણમાં-અનાત્મરૂપ પરવસ્તુમાં વિચરવારૂપ અપ્રહણચર્ય-અભિચાર છોડી, પ્રહણમાં-શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં વિચરવું-રમણ કરવું તે ભાવથી પ્રહણચર્ય. ધન, ધાન્ય, ગૃહ, પુત્ર આદિ સર્વ સચિત્ત અચિત્ત પરિગ્રહથી વિરામ પામવું, કોઈ પણ પોતાની માલિકીકીની વસ્તુ ન હોવી એવું અકિંચન-પણું ધારવું તે પાંચમું અપરિગ્રહ મહાવ્રત ભાવથી તો મિથ્યાત્વ, વેદ, (કામેચ્છા) કષાય, નોકષાય એ ચૌદ આભ્યંતર પરિગ્રહનો પરિત્યાગ કરી, આત્મા શિવાયની પરમાણુ માત્ર પણ પરવસ્તુ પ્રત્યે મૂર્છા-મમત્વ ન ધરવું તે અપરિગ્રહ. આવી જેની અપરિગ્રહભાવના હોય, તે પછી દ્રવ્ય પરિગ્રહ શાને એકઠો કરે? અને જે મૂર્છાના આયતનરૂપ દ્રવ્ય પરિગ્રહ ન ગ્રહે, તેને ઉક્ત અપરિગ્રહ ભાવના કેમ દૃઢ ન થાય? આ પ્રકારે પાંચે વ્રતોના દ્રવ્ય-ભાવ પ્રકારોનો પરસ્પર કાર્યકારણ સંબંધ છે.

આ અહિંસાદિ વ્રતોની સંકલના અદ્ભુત છે: સ્વર્થી મનુષ્ય સાંસારિક લોભરૂપ સ્વર્થની ખાતર પરની હિંસા કરે છે, પરને પોતાનું કહે છે-માને છે, એટલે પછી તે લેવા-

અપહરવા-ચોરવા ' પ્રવર્તે છે, અપહરણ પછી તેના ગાઢ સંસ્લેષ-સંસર્ગ કરે છે, અને તેવા ગાઢ પરિચયથી તેના પ્રત્યે તેને મૂર્છાભાવ, મમત્વ-પરિચ્છેદબુદ્ધિ ઉપજે છે, - જેથી તે પરપરિચ્છથી પરિગૃહીત થાય છે, ચોપાસથી જકડાય છે. પણ આત્માર્થી યુગ્મકુ જીવ તેવા હિંસાદિ કંતો નથી, પણ સ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપ અહિંસાને લાગે છે, અને પછી પરને સ્વ કહેવારૂપ અસત્યથી. કે પરના અપહરણરૂપ ચોરીથી, કે પરપ્રત્યે વ્યભિચારરૂપ મૈથુનથી, કે પર પ્રત્યે મમત્વરૂપ પરિચ્છેદભાવથી તે સ્વરૂપસ્થિતિને હાનિ પહોંચવા દેતો નથી કારણકે તે સત્યાદિ પણ અહિંસાના અંગભૂત સંરક્ષક હોઈ તેનું પાલન થતાં અહિંસાનું પણ પાલન થાય છે, અને લંગ થતાં અહિંસાનો પણ લંગ થાય છે. '

હિંસાદિથી વિરમણરૂપ વિરતિ વા ઉપરમ કહો કે અહિંસાદિ વ્રત વા યમ કહો, જન્મેનો પરમાર્થ એક જ છે ને એકળીભનો પૂરક છે: પરભાવનું પ્રત્યાખ્યાન તે વિરતિ ને આત્મભાવમાં વર્તવાની પ્રતિજ્ઞા તે વ્રત. પરરૂપથી વિરમણ તે ઉપરમ ને સ્વરૂપમાં સંયમન તે રમ આ અહિંસાદિ પાંચ યમના પ્રત્યેકના શુદ્ધિની તરતમતાના કારણે આર આર પ્રકાર છે: ઈચ્છાયમ, પ્રવૃત્તિયમ, સ્થિરયમ અને સિદ્ધિયમ તેમાં ઈચ્છાયમ તે અહિંસાદિ યોગમાર્ગ પ્રત્યેની રુચિરૂપ છે પ્રવૃત્તિયમ તે માર્ગે સંચરવારૂપ-ગમનરૂપ છે સ્થિરયમ તે માર્ગે નિરતિચાર નિર્વિઘ્ન ગમનરૂપ-અત્યંત સ્થિરતારૂપ છે અને સિદ્ધિયમ તે માર્ગના અંતિમ ધ્યેયને પામી પરોપકાર કરવારૂપ છે. ઈચ્છાયમથી માંડીને જેમ જેમ

યોગી આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેની આત્મશુદ્ધિ વધતી જાય છે, સંવેગરૂપ વેગ અતિ વેગ પકડતો જાય છે, ક્ષયોપશમબલ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે, અને છેવટે શુદ્ધ અંતરાત્માની સિદ્ધિ થાય છે.

આ જે શુદ્ધ અંતરાત્માની સિદ્ધિ તેમાં ઉત્કૃષ્ટ કોટિનું યમપાલન શમાઈ જાય છે. કારણકે ત્યારે આત્મા દ્રવ્ય-લાવથી પૂર્ણ અહિંસામય બને છે, અને સમસ્ત પરભાવ-વિભાવથી વિરામ પામી, આ આત્મારામી યોગી શુદ્ધ સ્વભાવમાં આરામ કરે છે. અને આમ શુદ્ધ સ્વરૂપપદમાં સ્થિતિ તેનું નામ જ પરમ અહિંસા, તેનું નામ જ પરમ સત્ય, તેનું નામ જ પરમ અસ્તોય, તેનું નામ જ પરમ પ્રહ્લ્લયર્થ, ને તેનું નામ જ પરમ અપરિમલ.

(વસંતતિલકા) આત્મસ્વભાવ ન કદાપિ હણે વિભાવે,
આત્મા શિવાય પર ભાવ સ્વ જે ન ભાવે;
ચોરે ન, લોભ ન રમે, મમતા વમે છે,
તે આત્મરામી મુનિને જન સૌ નમે છે.

શિક્ષાપાઠ ૪૪ : દેશબોધ

અહિંસાદિ પંચ મહાવ્રતરૂપ સર્વવિરતિ ધર્મ ધારણ કરવા જે અસમર્થ હોય, તે અન્ય સાધક મુમુક્ષુઓને દેશથી પણ તે અહિંસાદિનું યથાશક્તિ પાલન કરવાનો જ્ઞાની પુરુષોએ બોધ કર્યો છે. અનાગાર એવા સાધુધર્મમાં, હિંસાદિથી મન-વચન-કાયાથી ને કૃત-કારિત-અનુમોદિતથી એમ નવ પ્રકારથી

સર્વથા નિવર્તવાનું કહ્યું છે. તેમાંથી જેટલા જેટલા પ્રકારે ને જેટલા જેટલા અંશે નિવર્તવાનું બને, તેટલા તેટલા પ્રકારે ને તેટલા તેટલા અંશે નિવર્તવાનું સાગાર એવા ગૃહસ્થધર્મમાં ઉપદેશ્યુ છે. કારણકે પંચ મહાવ્રતનો મેરુ સમો મહાભાર ધારણ કરવાનું સામર્થ્ય કાંઈ ગધામાં હોતું નથી. એટલે ગૃહસ્થધર્મના સમ્યક્ અભ્યાસથી પણ જીવને સન્માર્ગશ્રેણીએ ચઢાવવાનો દેશબોધ નિષ્કારણ કરણાશીલ જ્ઞાની પુરુષોએ કયો છે. અત્રે ગૃહપતિપુત્રના મોક્ષનું દષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે: કોઈ એક નગરમાં એક ગૃહસ્થના છ પુત્રોને રાત્રીએ કોઈ અપરાધ બદલ દેહાંતદંડની શિક્ષા કરી. ત્યારે તે ગૃહસ્થે રાત્રીને કરગરી કરગરીને તે પુત્રોને છોડવાની વિનંતિ કરી પણ કોપ પામેલા રાત્રીએ માન્યું નહિ, એટલે તેણે અનુક્રમે પાંચને, ચારને, ત્રણને, બેને, ને છેવટે એક જ્યેષ્ઠ પુત્રને છોડવાની આજીજી કરી ત્યારે પાસે રહેલા અમાત્ય-મહાજનાન્નિના અનુરોધથી જરાક પીગળીને રાત્રીએ એક જ્યેષ્ઠ પુત્રને છોડ્યો. આ દષ્ટાંતનો ઉપતથ આ છે: સંસારરૂપ નગરમાં ગૃહસ્થરૂપ રાત્રી છે. શુરુરૂપ શ્રેષ્ઠી છે ને પદ્મજીવનિકાયરૂપ તેના છ પુત્રો છે. જેમ એક જ્યેષ્ઠ પુત્રને છોડાવતાં તે પિતાની શેષ પુત્રના વધમાં અનુમતિ નથી, તેમ જ્યેષ્ઠ પુત્ર સમા ત્રસકાયને છોડાવતાં શુરુની પણ શેષ કાયના વધમાં અનુમતિ નથી કારણકે દેશબોધ કરતા પરમ કૃપાળુ જ્ઞાનીનો આશય તો જીવને જેટલા બને તેટલા હિંસાહિ છોડાવવાનો જ છે.

એથી જ તેઓ બોધે છે કે-અહો મુમુક્ષુ ! જો તમારાથી

એકેન્દ્રિય સ્થાવરની હિંસા ન છોડી શકાતી હોય, તો ત્રસ
જીવની હિંસા તો છોડો. અને સ્થાવરની હિંસા પણ યતના
રાખી જેમ અને તેમ ઓછી થાય એવો સતત લક્ષ રાખો.
તેમજ નિષ્પ્રયોજન હિંસાથી તથા કષાયાદિવર્ધક કાર્યરૂપ
અનર્થદંડથી વિરામ પામો; અને હિંસાના આયતનરૂપ
ભોગોપભોગ પર્યર્થનું પ્રમાણ પણ જેમ અને તેમ ઓછું
ને નિયત થાય તેમ કરો. રાત્રીભોજનનો ત્યાગ કરો ને મહા
હિંસામય મધમાંસાદિ અલક્ષ્ય-અનંતકાયાદિનું સેવન મ
કરો. ભોગોપભોગ સાધન માત્ર સાવધ વચન છોડવા અસમર્થ
હો, તો શેષ સમસ્ત અનૃત વચન તો સદાયને માટે છોડો.
સૂક્ષ્મ અદત્તાદાન ન છોડી શકતા હો, તો પરપ્રાણુહરણુ સમા
પરધનહરણુરૂપ બીજા બંધા અદત્તાદાન તો છોડી દો ને
અનીતિ ત્યજી ન્યાયનીતિ અનુસાર સર્વ પ્રમાણિક વ્યવહાર
આચરો. મોહવશપણને લીધે તમે નિજ કલત્રમાત્ર પરિહરવા
અસમર્થ હો, તો નિઃશેષ શેષ સ્ત્રી પ્રત્યે મા-બહેનની દૃષ્ટિ
રાખી મનસા વચસા કર્મણા પરસ્ત્રીગમનનો ત્યાગ કરો.
જો તમે સર્વથા પરિગ્રહ ત્યાગી શકો એમ ન હો, તો જેમ
અને તેમ બાહ્ય પરિગ્રહનું પ્રમાણ ઓછું કરતા જાઓ;
અને સાથેસાથે વિધયકષાયોદિ અંતરંગ પરિગ્રહની પણ જેટલી
અને તેટલી ક્ષીણતા કરતા જાઓ. આમ અહો લબ્યજનો !
દેશથી પણ આ અહિંસાદિ યથાશક્તિ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાલન
કરો; અને સર્વથી આ અહિંસાદિ પાલન કરવા હું ક્યારે
લાગ્યશાળી થઈશ ? એમ સર્વવિરતિ પ્રત્યે સદા લાવપ્રતિ-
બંધ રાખો. આ સર્વવિરતિ ધર્મની વાનકીરૂપ શિક્ષા પામવા
માટે સમતાલાવરૂપ સામાયિકનો, આત્મધર્મની પુદ્ગિરૂપ

પોષધોપવાસનો, અને અતિથિસ વિભાગ તથા ગૃહસ્થ યોગ્ય પ્રતિમા આદિને અભ્યાસ કરે. અને મૈત્રી પ્રમોદ, કામપ્રય, અને માધ્યમ્ય એ ચાર પ્રશસ્ત ભાવનાથી ચિત્તને સુશાન્ત કરી, અનિત્યાદિ દ્વાદશ ભાવનાઓના ભાવનથી વૈરાગ્ય-ઉપશમની નિરત વૃદ્ધિ કરે.

(દોહરા) સર્વથા પાળી શકે ન તે, પાળે દેશથી ધર્મ,
વૈરાગ્ય ઉપશમ વૃદ્ધિથી, કરે નિત્ય સત્કર્મ

શિક્ષાપાઠ ૪૫ : દેશવોધ-માગ ૨

સાધક જન તો તેને કહિયે

‘વૈષ્ણવ જન તો તેને કહિયે’—એ રાન

સાધક જન તો તેને કહિયે, ચિત્ત શુદ્ધ ને ધારે દે,
સત્ય પ્રમાણિક જીવન ગાળે, ન્યાય નીતિ અનુસારે દે સાં ૧
ભૂત માત્રમા મૈત્રી ધગવે, શુદ્ધ ભાણી આનંદે દે,
પરંતુ દુષ્ટ પોતાનું માની, પરંતુ ખે અનુકરે દે સાં ૨
પત્ની પ્રત્યે માત્ર જોઈને, પુત્રી દષ્ટિ રાખે દે,
સ્વપ્ને પણ ભૂલ ગ ન જોના, વિકારરૂપા દાખે દે સાં ૩
દીન દુષ્ટી સેવાના કાર્યે, ન્હાય કરે વણ માગ્યું દે,
પરોપકાર કરણનું જેને, વ્યસન વસમું લાગ્યું દે સાં ૪
આત્મ સમા સહુ જીવ માનીને, સાધર્મિક નિજ બાણે દે,
તનમન ધનથી માર કર તો, વતસલતા ખૂબ આણે દે સાં ૫

સમ વ્યસનને દૂર કરતો, લક્ષ્યાલક્ષ્ય સંભાળે રે;
 દ્રવ્યભાવથી શૌચ ચરતો, સદાચાર શુભ પાળે રે....સાં ૬
 નિત નિત નિર્મળ રત્નત્રયીનું, ભૂષણુ ધરતો અંગે રે;
 શમ સંવેગાદિ ગુણવંતો, વૈરાગી અંતરંગે રે....સાં ૭
 રહ્યો સંસારે પણ સંસારી, રંગે નવ લેપાયે રે;
 જલમાં ઠમલ રહ્યું છે તોયે, જલનો સંગ ન થાયે રે....સાં ૮
 શ્રદ્ધાનું બખ્તર દઢ ખેરી, ઢાલ વિવેકની ધારી રે;
 ભક્તિ અસિધી દાસ ભગવાને, મોહમંડલી મારી રે....સાં ૯

શિક્ષાપાઠ ૪૬ : પ્રશસ્ત યોગ

દેશથી કે સર્વથી શુદ્ધ ધર્મનું પાલન કરવું તે
 મોક્ષસાધક યોગ છે; અને સ્વરૂપલક્ષ્યવાળા તે પ્રત્યેક યોગને
 જ્ઞાનીઓએ પ્રશંસેલો છે. કારણકે ધર્મ એટલે આત્મસ્વભાવ
 અને આ આત્મસ્વભાવ સાથે યુજન થવું તે જ યોગ.
 એટલે જેના વડે ઠરીને આત્મા સ્વરૂપનું અનુસંધાન પામે,
 એવો સ્વરૂપલક્ષ્યવાળો પ્રત્યેક પરિશુદ્ધ ધર્મવ્યાપાર તે
 જ્ઞાનીઓએ પ્રશંસેલો પ્રશસ્ત યોગ છે. અથવા સ્વરૂપના
 લક્ષ્યપૂર્વક મન-વચન-કાયાના યોગનો સફળક્ષિત આદિમાં
 શુભ પ્રયોગ કરવો, તે પણ પ્રશસ્ત યોગ છે. કારણકે જેણે
 આત્મસ્વરૂપ યુજનરૂપ યોગની સિદ્ધિ કરી છે, એવા સત્
 યોગીઓ અને સત્પ્રયોગસાધન પ્રત્યે ભક્તિયુક્ત મન-વચન-
 કાયાના પ્રશસ્ત યોગ, આત્માને સ્વરૂપાનુસંધાન યોગના
 કારણભૂત થાય છે. એટલા માટે જ પ્રભુભક્તિ, સદ્ગુરુભક્તિ,
 સત્શ્રુતભક્તિ આદિને ઉત્તમ યોગીજ કહ્યા છે,—કે જે

નિર્વાણના અવધ્ય-અચૂક હેતુ ચર્ચ પડે છે મુમુક્ષુની ચિત્ત ભ્રમિમાં પ્રક્ષિપ્ત થયેલા આ અમોઘ યોગળીજ અંકુરિત ચર્ચ, અનુક્રમે મોક્ષરૂપ પગ્મ ઇષ્ટ ફલ આપે જ છે

અને પ્રશન્ત યોગરૂપ આ યોગળીજમાં મોથી પ્રથમ ને મોથી પ્રધાન એવું પરમ યોગળીજ, પ્રગટ પરમાત્મસ્વરૂપ શ્રી વીતરાગદેવની ભક્તિ છે “શ્રી જિન ભગવાન્ પ્રત્યે કુશલ ચિત્ત રાખવું, નમસ્કાર અને સંશુદ્ધ પ્રણામોદિ કરવા તે અનુત્તમ યોગળીજ છે” (શ્રી યોગદ્વિસમુચ્ચય) અત્રે મશુદ્ધ ભક્તિને જ યોગળીજ કહ્યું છે, નહિ કે અમશુદ્ધને લોકોત્તર એવા આ જિનદેવને ઘણા જીવો તેમજુ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના લૌકિક રીતથી સેવે છે, આ લોક-પરલોક સખથી લૌકિક ફલની આકાંક્ષાથી-આશાથી સેવે છે, અથવા ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આદિ દશ સન્ના સહિતપણે સેવે છે આમ અલૌકિક દેવની લૌકિક ફલકામનાથી લૌકિકપણે કરાવી સેવા તે શુદ્ધ એવા નથી, અને તે યોગળીજ નથી શુદ્ધ સેવા તો પ્રભુ પ્રત્યે પરમ ઉપાદેય ખુદિપૂર્વક, ક્રોધાદિ દશ સન્નાના નિરોધ સહિતપણે અને આલોક-પરલોક સખથી ફલકામના સહિતપણે કરવામાં આવે તો જ થાય એટલે આખા જગત કરતા પણ જેવું શુભગૌરવ અનંતશુભવિશિષ્ટ છે, એવા આ મહા મહિમાવાન પરમ જગદ્ગુરુ ‘અર્હત’ પ્રભુને પરમ પૂજના પાત્ર, પરમ પૂજ્ય, પરમ આરાધ્ય, પરમ ઉપાસ્ય અને પરમ સેવ્ય ગણી, તેની પૂજામાં, તેની આરાધનામાં, તેની ઉપાસનામાં, તેની સેવનામાં શુદ્ધ નિષ્કામ ભાવે મન-વચન-કાયાથી લીન થઈ જવું, -આવી જ સ શુદ્ધ ભક્તિ તે જ અત્રે પ્રશન્ત યોગળીજ છે

જેમ પ્રભુલક્ષિત પ્રશસ્ત યોગીજ છે, તેમ સદ્ગુરુલક્ષિત પણ ઉત્તમ યોગીજ છે મહર્ષિ શ્રી હરિભદ્રાચાર્યજી કહે છે—“ભાવયોગી એવા ભાવઆચાર્ય, ભાવકપાંચાય, ભાવસાધુ, ભાવ તપસ્વી આદિ પ્રત્યે જે વિશુદ્ધ કુશલ ચિત્તાદિ હોવું, તે યોગીજ છે,—નહિ કે દ્રવ્યાચાર્ય આદિ પ્રત્યે.” અહીં ‘ભાવ’ શબ્દ પર શાસ્ત્રકારે ખાસ ભાર મૂક્યો છે. ભાવથી—પરમાર્થથી જેના આત્મામાં યોગ પરિણમ્યો હોઈ જે સાચા ભાવયોગી છે, જે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાની હોઈ સાચા ગુરુ છે, જેનામાં આચાર્ય આદિમાં હોવા યોગ્ય એવા શાસ્ત્રોક્ત યથાર્થ આદર્શ ભાવ—શુણ્ણ વર્તે છે, એવા ખરેખરા ભાવાચાર્ય—ભાવસાધુ આદિ જ વંદન કરવા યોગ્ય ઉત્તમ પાત્ર છે,—નહિ કે ખોટા રૂપિયા જેવા દ્રવ્યાચાર્ય—દ્રવ્યસાધુ આદિ. એટલે વિચક્ષણ સુમુક્ષુ તો સમ્યક્ પરીક્ષા કરી, જેનામાં આત્મજ્ઞાનરૂપ ભાવ દીવો પ્રગટ્યો છે, એવા જાગતી જ્યોત જેવા સાક્ષાત્ યોગીરવરૂપ ભાવાચાર્યાદિ પ્રત્યે મન—વચન—કાયાથી સંશુદ્ધ સેવાભક્તિ આદરે છે. તેનો આત્મા સહજ સ્વભાવે ભક્તિભાવથી તે સંતના ચરણકમળમાં ઢળી પડે છે. તેનો મનોયોગ તે સત્પુરુષના શુણ્ણચિત્તનમાં રમે છે. તેના વચનયોગને તે સત્પુરુષનું શુણ્ણસ્તવન ગમે છે તેનો કાયયોગ તે સત્પુરુષના ચરણે નમે છે તેના સમસ્ત આત્મપ્રદેશ તે સત્પુરુષ પ્રત્યે પરિણમન—પરિનમન કરે છે. આમ તે સત્પુરુષ પ્રત્યેની ભક્તિક્રિયામાં મન—વચન—કાયાની સમસ્ત શક્તિથી તણીન બને છે. અને તે નિજ આત્માનું નૈવેદ્ય ધરી ભાવે છે કે ‘શું પ્રભુચરણ કને ધરું? આત્માથી સૌ હીન; તે તો પ્રભુએ આપ્યો, વસ્તું ચરણાધીન’

આ લક્ષિત ઉપર શાસ્ત્રકાર લગવાને સૌથી વિશેષ ભાર મૂક્યો છે. પ્રભુલક્ષિત, સદ્ગુરુલક્ષિત અને સત્શુદ્ધતલક્ષિત એ યોગમાર્ગ પામવાના મુખ્ય સાધન છે. કારણકે પૂર્ણ સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રભુ-આરાધ્ય સદ્દેવ આદર્શસ્થાને હોઈ, જીવને ઈષ્ટ લક્ષ્યનું નિરંતર ભાન કરાવે છે; સદ્ગુરુ, મોક્ષમાર્ગરૂપ સન્માર્ગના પરમ સાધક સાધુચરિત સત્પુરુષ સાક્ષાત જીવતા જાગતા જોગી હોઈ, જીવને પરમ અવલંબનરૂપ થઈ પડી પ્રેરણાબદ્ધ આપે છે; અને તથારૂપ સદ્ગુરુના વિરહે અથવા તેમની આજ્ઞાએ સત્શાસ્ત્ર પણ પરમ આલંબનરૂપ જાની, આત્માર્થી અધિકારી સુપાત્ર જીવને પરમ ઉપકારી થાય છે. જીવની નિર્મલ ચિત્તભૂમિમાં રોપાયેલા આ પ્રશસ્ત યોગજીજ્ઞ, સવેગ-વૈરાગ્યજલથી અભિસિંચિત થઈ, અનુક્રમે વિકાસ પામી, અનુપમ મોક્ષફલ આપે છે.

(દોહરા) આત્મસ્વભાવ પ્રયુજ્જતો, ધર્મ જ યોગ પ્રશસ્ત;
સત્લક્ષિત વૈરાગ્ય એ, યોગજીજ્ઞ સુપ્રશસ્ત

શિક્ષાપાઠ ૪૭ : સરલપણું

પ્રશસ્ત યોગ સરલપણા વિના સંભવતો નથી ન્યાંલગી જીવમાં સરલપણું આજીવું નથી, ત્યાંલગી મોક્ષસાધક યોગની વાત પણ આકાશકુસુમવત છે. કારણકે મોક્ષમાર્ગ ઋજુ-સરલ છે અને ઋજુનો જ મોક્ષ હોય છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. એટલે અસરલનો-વકનો તે સરલ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ પણ ક્યાંથી હોય ? માટે મુમુક્ષુએ તો દ્રવ્યથી અને ભાવથી સરલ-પણાનો શુદ્ધ અંતરાત્મપરિણામી કરવા યોગ્ય છે

સરલપણ એટલે મન-વચન-કાયાના યોગનું ઋણપણું, અકુટિલપણ, અવકંપણ જેવું મનમા તેવું વચનમા, ને વચનમા તેવું આચરણમા, એવું મન-વચન-કાયાનું નિર્દોષ નિષ્કપટ એકવાક્યપણ તે સરલપણ મરલ પુરુષને તો જેવું હોયે તેવું હોઠે હોય “સરલ તણે જે હાંકે આવે, તેહ જણાવે બોલીજી” અથવા મરલપણ એટલે ‘આત્મામા શુદ્ધ ગ્રહણ કરવારૂપ સરલપણ’ સરલ જીવ હોય તે કોઈનો પપ્પ કઈ પણ શુદ્ધ ખુલ્લા દીલે ને મુક્ત કંઠે સ્વીકારે છે, કદી પણ કોઈનો શુદ્ધ છુપાવતો નથી કે ઉપકાર બોળવતો નથી અથવા સરલપણ એટલે પ્રજ્ઞાપનીયપણ અર્થાત્ સુગમતાથી સમજાવી શકાવાપણ જેના હૃદયમા કપટરૂપ આદીધૂટી નથી, એવો બાળો ભોળો સરળ જીવ પ્રજ્ઞાપનીય અર્થાત્ સુગમતાથી સમજાવી શકાય એવો અને “વાળ્યો વળે જિમ હેમ” એવો હોય કે એટલે તેના આત્મામા શુદ્ધગ્રહણ સરલતાથી થાય કે, ને તે સત્ય વસ્તુનો કે યથાર્થ અર્થનો સ્વીકાર કરવા મદા તત્પર હોય છે કેશીન્વામી મોગા હતા, છતાં માયુ સમન્વતા તેમણે ગૌતમસ્વામી પાસે મરલતાથી પથ વ્રતનો સ્વીકાર કર્યો હતો.

સરલ જીવ અવળાનો પણ સવળો અર્થ કરે છે ને વક્ર જીવ સવળાનો પણ અવળો અર્થ કરે છે નટડો નાચતા જોવાનો શુરુએ નિષેધ કર્યો, ત્યાં વક્ર જડ કહે છે—તમે મને નટડીને જોવાનો નિષેધ ક્યા કર્યો હતો? તેમ આ ઉત્તરતા કાળના લોકોની વક્રતા-જડતાની તો અવધિ છે. પણ સરલ ચિત્ત જીવ તો પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરતા કદી અચકાતો

નથી. પોતાની હિમાલય જેવડી ભૂલનો (Himalayan blunder) જાપોઝર જાહેર સ્વીકાર કરનારા મહાત્મા ગાંધીજીનો સરલતા ગુણ પ્રસિદ્ધ છે. તેમજ-‘મહાવીર સ્વામીએ કહ્યું-હે ગૌતમ ! હા, આનંદ દેખે છે એમ જ છે, અને તમારી ભૂલ છે, માટે આનંદ પાસે જઈ ક્ષમાપના લેવો. તહેતા કહી ગૌતમસ્વામી ક્ષમાવવા ગયા.’ કેવી અદ્ભુત સરલતા !

લાવથી તો સ્વરૂપને છોડી આત્માનું ચેતનાવીર્ય પરલાવ અનુગત થઈ વાંકું ચાલે તે વક્રતાની ચાલ અર્થાત અસરલપણું છે. મહાત્મા દેવચંદ્રજીએ સાધુપદ સન્નિધિમાં કહ્યું છે તેમ “પરલાવાનુગત ચેતનારે, તેહ વક્રતા ચાલ.” આ વક્રતા ચાલથી આત્મા પરલાવ-વિલાવનો કર્તા બને, તે આત્માનું વક્રપણું અથવા અસરલપણું છે. આત્મ પરલાવ પ્રત્યેનું વક્ર ગમન ન કરતાં, આત્મા નિજ સ્વલાવને જ અનુસરી તેનો જ કર્તા ભોક્તા થાય તે સરલપણું.

આ પારમાર્થિક લાવ સરલપણું સમજવા માટે યોગા-વંચક, ક્રિયાવંચક અને ફલાવંચકનું સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે. આ અવંચક ત્રિપુટીને જાણુની લક્ષ્યક્રિયાની ઉપમા સાંગોપાંગ ઘટે છે. શુદ્ધ આત્મસિદ્ધિરૂપ લક્ષ્યને અનુલક્ષીને-તાક્ષીને કરવામાં આવેલા યોગ, ક્રિયા ને ફળ અવંચક હોય, અવશ્ય પોતાના સાધ્યરૂપ લક્ષ્યને સાધે. પણ સ્વરૂપ-લક્ષ્યને ચૂકીને કરવામાં આવેલા યોગ, ક્રિયા ને ફલ વંચક હોય, સાધ્ય લક્ષ્યને ન સાધે. આમ આત્માનું સ્વરૂપ લક્ષ્ય ચૂકી જવારૂપ વંચકપણું-

વકપણું તે જ વંચક યોગ છે; પરભાવ અનુગત ક્રિયારૂપ વક ગમન તે જ વંચક ક્રિયા છે; અને તેથી પ્રાપ્ત થતું પરભાવપ્રત્યયી સંસારફલ તે જ વંચક ફલ છે. આથી ઉલટું સ્વરૂપલક્ષ્ય ન ચૂકતાં સ્વરૂપલક્ષ્ય તાકણું તે અવંચક યોગ, સ્વરૂપલક્ષ્યના અનુસંધાનવાળી ક્રિયા તે અવંચક ક્રિયા, અને તેથી સાનુબંધ પ્રાપ્ત થતું સ્વરૂપપ્રત્યયી ફળ તે અવંચક ફળ. અર્થાત્ સ્વરૂપ ઓળખણું તે યોગાવંચક, સ્વરૂપ સાધણું તે ક્રિયાવંચક, ને સ્વરૂપ પામણું તે ફલાવંચક. આ અવંચક ત્રયી એ જ પરમાર્થથી સરસપણું છે.

તેમાં યોગ અવંચક (સરલ) હોય અર્થાત્ સ્વરૂપલક્ષ્યનું અનુસંધાન હોય, તો જ પછી ક્રિયા અને ફલ પણ અવંચક હોય છે, નહિં તો વંચક હોય છે. કારણકે સત્પુરુષના સ્વરૂપદર્શનરૂપ યોગથી પ્રાપ્ત થતો આ સકલ જોગજીવનરૂપ યોગાવંચક યોગ જીવનું આખું જીવનચક ગદલાવી નાંખે છે. પ્રથમ જે જીવના સમસ્ત સાધન આત્મભણાધક ગની બંધનરૂપ થતા હતા, તે હવે સ્વરૂપલક્ષી થયા પછી આત્મસાધક ગની સત્ય સાધનરૂપ થાય છે. પ્રથમ જે સ્વરૂપ લક્ષ વિના ષટ્કારક ચક્ર આત્મવિમુખપણે વક ઉલટું ચાલતું હતું, તે હવે આત્મસન્મુખપણે સુલટું ચાલે છે પ્રથમ જે આત્માની બધી ચાલ આશ્રવ-બંધપણે અવળી ચાલતી હતી, તે હવે સંવર-નિર્જરારૂપ થઈ સવળી ચાલે છે. પ્રથમ જે જીવના સમસ્ત યોગ-ક્રિયાદિ સ્વરૂપલક્ષને ચૂકી વાંકાચૂંકા ચાલતા હોઈ, વંકગામી હોઈ, વંચક થઈને પ્રવર્તતા હતા, તે હવે સ્વરૂપલક્ષ્યને સાંધી, સીધા સરલ ચાલી, અવંકગામી થઈ,

અવંચક-સરલ થઈને પ્રવર્તે છે. અને એટલે જ પછી આ સરલાત્મા મુમુક્ષુ જીવ નિરંતર આત્મસ્વભાવ અનુગતપણાં રૂપ ઋજુતામાં-સરલતામાં રમે છે ને અનાદિ ઉપાધિને વમે છે. “તે માટે મુનિ ઋજુતાએ રમે રે, વમે અનાદિ ઉપાધિ.”

(દોહરા) માર્ગ ઋજુ છે મોક્ષનો, મોક્ષ ઋજુનો હોય;
મુમુક્ષુજન ઋજુ સદા, સરલપણાથી સ્હોય.
સ્વરૂપલક્ષ્યના યોગથી, યોગ અવંચક ધાર;
સ્વરૂપાનુગત ફલ ક્રિયા, સરલપણું તે સાર.

શિક્ષાપાઠ ૪૮ : નિરભિમાનપણું

આત્મામાં આત્મબુદ્ધિરૂપ પારમાર્થિક સરલપણું જેને ઉપજાયું છે, તે સરલાત્મા પરભાવમાં અહંબુદ્ધિરૂપ અભિમાન કેમ ધરે? આ દેહ તે હું નથી એમ દેહ સંબંધી અહંકાર પણ જેને નિવૃત્ત થયો છે, તે દેહાશ્રિત અન્ય ભાવનું અભિમાન કેમ ધરે? કારણકે ‘અહંકાર તો ઝેર ઝેર ને ઝેર જ છે,’ એમ જેણે પ્રગટ જાણ્યું છે એવા તે ભાવે છે કે-અભિમાન એ આત્માનો મોટામાં મોટો શત્રુ છે. અભિમાન એ આત્માની પ્રગતિને અવરોધનાર મોટાનાં મોટા દોષ ને મોટામાં મોટા પ્રતિબંધ છે. મહાતપસ્વી બાહુબલિજીને કેવલ્યદયા પામતાં અટકાવનાર આ અભિમાન જ હર્ષ; આ અભિમાન ગજેન્દ્રથી નીચે ઉતર્યા કે તત્ક્ષણ જ કેવળજ્ઞાન પામ્યા. “હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જિમ મ્યાન તાણે.”-એવા પરભાવના કર્તૃત્વઅહંકારરૂપ અજ્ઞાનથી જ આ જીવ

યતુર્ગતિમાં પરિબ્રમણદુઃખ પામે છે. આ મ્હારો આત્મા જે નિજ જ્ઞાન વિના અનંત કાળથી આથડયો, તેનું કારણ સાચા સંત ગુરુને મેં સેવ્યા નહોતા અને મ્હારું અભિમાન મૂક્યું નહોતું એ છે. 'સેવ્યા નહિં ગુરુ સંતને, મૂક્યું નહિં અભિમાન.' તો હવે પણ મિથ્યાભિમાન રાખી જો હું વિનયપૂર્વક સંતચરણ નહિં સેવું, તો હજી પણ મ્હારે તે ને તે જ ભવદુઃખ સહેવાનો વારો આવશે. માટે હું અભિમાન છોડી પરમ વિનયમાર્ગનું જ અનુસરણ કરું. કારણકે દીનતા-લઘુતા યુક્ત વિનય વિના 'વિનય' અર્થાત્ આત્મવિદ્યા પ્રત્યે આત્માનું વિનયન-દોરવણી હોતી નથી; વિનયથી જ વિનયની-આત્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એવી વિનયાન્વત ભાવનાથી નમ્ર બનેલા આ સંતજનો અભિમાનનો હાલાહલ ઝેરની જેમ ત્યાગ કરે છે. કુળથી તાઠ ભલે અક્કડ બને, પણ આત્મ તો નમ્ર બને છે; તેમ કોઈ પ્રકારની સફળતાથી અભિમાની ભલે અક્કડ બને, પણ સંતજનો તો ઉલટા વિનમ્ર બને છે. વર્ષાઋતુમાં જલલાભથી નદી ભલે ઉછાળા મારે, પણ સાગર તો ગંભીરપણું જ ધારે; તેમ પરવસ્તુના તુચ્છ લાભથી છીંછરા પામર જનો ભલે ગર્વથી છલકાય, પણ સાગરવરગંભીરા સંતજનો ન મલકાય.

કવચિત્ પોતાના કોઈપણ પ્રકારના ક્ષયોપશમ આદિનું સૂક્ષ્મ અભિમાન પણ દેખા દે, તો આ સંતજનો તેને હાલાહલ વિષ બાણી તત્ક્ષણ જ દાબી દે છે, ને ચિંતવે છે કે- હે જીવ ! તું પ્રભુતા (ગુરુતા) છોડી લઘુતા ધારણ કર ! કારણકે "લઘુતામેં પ્રભુતા બસે, પ્રભુતાસે પ્રભુ દ્રર." વળી

તું વિચાર કે આ વિશાળ જનસાગર છે, તેમાં હું તો માત્ર માનવ બુદ્ધિ હું. આ અનંત વિશ્વસિન્ધુના અનંતાનંતમાં બિન્દુમાં પણ નહિ છતાં, આ અજ્ઞાન જીવનો અભિમાન-સિન્ધુ કેટલો ? આ અભિમાન સિન્ધુને બિન્દુમાં (શૂન્યમાં) પલટાવું તો જ વિશ્વવ્યાપક જ્ઞાનસિન્ધુ ઉદ્ભવે ! માટે હવે હું તો પરભાવમાં અહંભાવથી ઉપજતા અષ્ટ મહત્તા ત્યાગી આવી ભાવના જ ભાવીશ:-

હે જીવ ! આ સંસારમાં ચારે ગતિને વિષે તું પુનઃ પુનઃ હીન-ઉત્તમ-મધ્યમ જાતિપણું પામ્યો છે, તો આ જાતિમદ્ શ્યો ? કેની કઈ જાતિ આશ્વસી છે ? (પ્રથમરતિ) એમ સમજી તું ત્હારી શુદ્ધ ચૈતન્ય જાતિને સંભાર ! ઉચ્ચ કુલમાં જન્મેલા પણ નીચ લક્ષણવાળા હોય છે ને નીચ કુલમાં જન્મેલા પણ ઉચ્ચ લક્ષણવાળા હોય છે, અને મુશીલપણું એ જ સાચું કુલીનપણું છે, તો પછી કુલમદ્ શ્યો ? એમ જાણી હે ચેતન ! તું મુશીલ આત્મસ્વભાવમાં વર્તવારૂપ ત્હારા મૂલ આત્મ-કુલધર્મને ભજ ! મલમૂત્ર, દાડમાંસ ને રુધિરધી ભરેલી જે આમડાની કોમળી ત્વચાથી મટેલી છે ત્યાંલગી જ રૂડીરૂપાળો લાગે છે, તે આ અશુચિ કાયાના રૂપનો મદ્ શ્યો ? એમ વિચારી ત્હારા શુચિ આત્મસ્વરૂપને નિહાળ ! અથાપચયિક ને રોગ-જરાનું નિવાસધામ એવું આ બળવાન શરીર પણ ક્ષણવારમાં નિર્ગલ ને શિથિલ થઈ પડે છે, અને બળવાન કાળ અગગ્ય દોષનું પણ કંઈ પણ બળ ચાલતું નથી, તો પછી જીવનો મદ્ દોષ કયે ? એમ જાણી તું નિર્ગલના બલરૂપ આત્મારામી પ્રબુનું સ્મરણ દર ! લાભ-અજ્ઞાન એ ધર્મને આશીન છે, ત્યાં દવચિત્ર કંઈ તુરંત લાભ

મળ્યો, તો તેનો મદ શો ? એમ 'ચિંતવી હે જીવ ! તું
 પરમ આત્મલાલની ચિંતા કર ! શ્વાનની જેમ બીજના
 આટુકર્મથી જે જનપ્રિયપણું પમાય, તેનો મદ શો ? એમ
 વિમાસી તું આનંદધન પ્રભુનું ચિત્તપ્રસન્નતારૂપ પ્રિયપણું
 પ્રાપ્ત થાય એવો ઉપાય કર ! ત્રિપદી માત્રના ગ્રહણથી જેને
 દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન થતું હતું, એવા મહાબુદ્ધિનિધાન મહાત્માઓ
 પૂર્વે યજ્ઞ ગયા છે, ત્યાં મહારા જેવા બુદ્ધિવૈભવવિહીન મંદ-
 મતિને મદનું સ્થાન ક્યાં છે ? એમ લાવી હે જીવ ! તું
 સદ્બુદ્ધિના ઘરમાં આવ ! પૂર્વ પુરુષસિંહોનો અનંત સાગર
 જેવો જ્ઞાનાતિશય સાંભળીએ છીએ, ત્યારે બિન્દુ જેવા પણ
 નહિ એવા અદ્વ્ય જ્ઞાનથી આગમધર શ્રુતધર કહેવાતા
 વર્તમાનકાળના પુરુષોને પણ શ્રુતમદનો અવકાશ નથી, તો
 પછી મહારા જેવા અદ્વ્યશ્રુતનું તો પૂછવું જ શું ? વળી આ
 શ્રુતજ્ઞાન છે તે તો મદને હરનાર છે, તે મદ કરનાર થાય,
 તો તો તરવાનું સાધન બૂડવાનું સાધન બને એ કેમ કામ
 આવે ? એમ સમજી હે જીવ ! તું પરલાવપ્રત્યયી સર્વ
 મદસ્થાનોનો ત્યાગ કરી નિરલિમાનપણું લજ ! ને સદ્ગુરુ
 સમીપે શ્રુત કરેલા આત્મધર્મમાં લીન થા !

(નોટક) રઝળ્યો જીવ કાળ અનંત નકી,
 નિજ જ્ઞાન વિના અલિમાન થકી;
 અલિમાન હલાહલ ઝેર ગણી,
 ન જ દષ્ટિ કરે મદસ્થાન લણી.

શિક્ષપાઠ ૪૧ : બ્રહ્મચર્યનું સર્વોત્કૃષ્ટપણું

પરભાવમા અહીં કાર છૂટવારૂપ નિરસિમાનપણ વત્તે, તો જ પ્રજ્ઞામા-આત્મસ્વરૂપમા ચર્યારૂપ ‘પ્રજ્ઞાચર્ય’ પામે પ્રજ્ઞામા અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમા વિચરવુ-ગમણ કરવુ તે ભાવથી પ્રજ્ઞાચર્ય છે કારણકે અપ્રજ્ઞામા-અનાત્મમા વિચરવુ તે બ્યભિચારરૂપ અપ્રજ્ઞાચર્ય અથવા પરવસ્તુના મસ્ત્રેષરૂપ દ્વૈત છે, આ પરવસ્તુમા વિચરવારૂપ અપ્રજ્જાચર્ય ત્યજી, અદ્વૈત એવા શુદ્ધ આત્મામા રમવુ તે ભાવપ્રજ્જાચર્ય છે આવુ ભાવપ્રજ્જાચર્ય એ જ સર્વ યોગસાધનનુ અતિમ ધ્યેય હોવાથી તેનુ સર્વોત્કૃષ્ટપણુ પ્રગટ છે પણ આવુ સ્વરૂપરમણતારૂપ ભાવપ્રજ્જાચર્ય પ્રગટવા માટે પણ દ્રવ્ય પ્રજ્જાચર્ય પરમ ઉપકારી સાધન છે અર્થાત્ મન-વચન-કાયાથી અપ્રજ્જાચર્યનુ વર્જન કરી, દ્રવ્યપ્રજ્જાચર્યનુ અખંડ એવન કવવામા આવે, તો જ આત્મા સ્વરૂપરમણતારૂપ ભાવપ્રજ્જાચર્યનુ યોગ્ય પાત્ર બની શકે ‘પાત્ર થવા એવો સદા, પ્રજ્જાચર્ય મતિમાન’ આમ સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવપ્રજ્જાચર્યનુ પરમ ઉપકારી કારણુ હોવાથી આ દ્રવ્યપ્રજ્જાચર્યનુ પદ્મ સર્વોત્કૃષ્ટપણુ છે અને આમ દ્રવ્યથી અને ભાવથી આ પ્રજ્જાચર્યનું સ્થાન સર્વ યોગસાધનોમા શ્રેષ્ઠ છે

પ્રજ્જાચર્ય એ મોક્ષમાર્ગની યોગ્યતા પામવા માટેનુ સર્વોત્કૃષ્ટ માવન છે ‘સર્વ ચારિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે, સર્વ પ્રમાદ ટાળવાને માટે, આત્મામા અખંડ વૃત્તિ રહેવાને માટે, મોક્ષ સંબધી સર્વ પ્રકારના સાધનના જયને અર્થે પ્રજ્જાચર્ય

અદ્ભુત અનુપમ સહાયકારી છે ' જ્ઞાનીના આ પરમ અર્થ-ગંભીર વચન અક્ષરે અક્ષર પરમ સત્ય છે. કારણકે બ્રહ્મચર્ય એ સર્વ ચારિત્રનો મૂળ આધારસ્થાન છે. પંચ મહાવ્રતમાં આ વ્રતનો ભંગ થતાં સર્વ વ્રતનો ભંગ થાય છે અને મૂલદેવ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે. ઇન્દ્રિયોમાં જેમ રસનેન્દ્રિય દુર્જેય છે, તેમ વ્રતોમાં બ્રહ્મચર્ય વ્રત દુર્જેય છે. આવા દુર્જેય બ્રહ્મચર્યવ્રતનો જય કરે તે દુષ્કરકારીને પછી અન્ય વ્રતોનું પાલન સાવ સુગમ થઈ પડે છે અને તેને સર્વ ચારિત્ર વશીભૂત થાય છે. જે શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે, તેને અંગબળકથ, આલસ્ય, શિથિલતા, સત્ત્વહીનતા, નિરોત્સાહ આદિ પ્રમાદચિહ્નો ઉપજતા નથી; પણ અંગમાં ચેતનવંતી સ્ફૂર્તિ, ઉત્સાહ, સત્ત્વશીલતા આદિ સ્ફુરે છે; અને રાગ-દ્વેષ-મોહ આદિ આભ્યંતર પ્રમાદ દોષ ટળી, આત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપ અપ્રમત્ત દશાને પામે છે. જે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે, તેની પરભાવ પ્રત્યે ગમનરૂપ વ્યભિચારી વૃત્તિ સહેજે દૂર થાય છે; ને આત્મા સ્વરૂપશ્રેણીએ ચઢી, આત્મામાં અખંડ વૃત્તિ વર્ત્તવારૂપ ભાવ બ્રહ્મચર્યને પામે છે જે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે, તેને આત્મવીર્યની વૃદ્ધિ ને પૌરુષની સ્ફૂર્તિ થાય છે; અને તે અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થ સ્ફુરેલી, મોક્ષ સંબંધી સર્વ સાધનોનો જય સુગમતાથી કરી શકવાને સમર્થ થાય છે. આવા અદ્ભુત અનુપમ બ્રહ્મચર્યનો મહિમા નેટલો જાઈએ તેટલો જોઈએ છે.

આત્મા શક્તિથી-સત્તાથી અનંત વીર્યનો સ્વામી છે. પણ આત્માનું આ શક્તિરૂપ અનંત વીર્ય વ્યક્ત કરવા માટે બ્રહ્મચર્યની અત્યંત આવશ્યકતા છે. કારણકે બ્રહ્મચર્યથી

તન-મનની શક્તિનો સંચય થાય છે, તન-મનની નીરોગિતા સાંપડે છે, અને આત્મસાધન માટે તન-મનનું અનુકૂળપણ ઉપજે છે. “નાયમાત્મા ચલહીનેન લગ્યઃ ।” આ આત્મા બલહીનને પ્રાપ્ત થાય એમ નથી, એ સૂત્ર અત્ર સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. આત્મબલ વિના આત્મા સાંપડતો નથી. આત્મબલનો આધાર મનોબલ પર છે, મનોબલનો આધાર શરીરબલ પર છે, ને શરીરબલનો આધાર બ્રહ્મચર્ય પર છે. કારણકે શુદ્ધ એ શરીરનો રાજા હોઈ શરીરના સત્ત્વનું સત્ત્વ છે, અને તે શરીરના સર્વ યંત્રોને બળ-વેગ આપનારી શક્તિ છે. તે જો અધોરેતા બની સંક્ષય પામે, તો અનુક્રમે શરીર-યંત્રના સર્વ ચક્રો શિથિલ ને નિર્બળ બની નિસ્તેજ થાય છે, અને મન પણ ઉત્તરોત્તર અદબ અને અસ્થિર થઈ ચેતનવીર્ય પણ મંદ બને છે. પરંતુ તે જો બિર્ધરેતા બની, શરીરમાં વ્યાપક થઈ પચીને સંચય પામે, તો શરીરના અંગેઅંગ પુષ્ટ થઈ જોજસૂથી દીપે છે, ને મન પણ મુદ્દ ને સ્થિર થઈ આત્મવીર્ય વધે છે.

આમ આત્માની સત્તાગત અનંત શક્તિ વ્યક્ત કરવા અપૂર્વ પુરુષાર્થની સ્ફુરણાર્થે બ્રહ્મચર્ય એ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. જે જે પરમ પુરુષો અનંત શક્તિમાન પ્રગટ પરમાત્મસ્વરૂપને પામ્યા છે, તે દ્રવ્યથી અને લાવથી આ બ્રહ્મચર્યના સેવન થકી જ; અને બીજા છવો પણ જે તેમ કરશે, તે પણ તેવા અનંતવીર્ય આત્મસ્વરૂપને પામશે.

(દાહરા) બ્રહ્મચર્યથી નિત વધે, તન મન ચેતન વીર્ય, .
બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં વિચરતો, પ્રગટે અનંતવીર્ય.

શિક્ષાપાઠ ૫૦ : દુષ્કરદુષ્કરકારી સ્થૂલભદ્રજી

એકદા વર્ષાકાળ આવ્યે સંભૂતિવિનય શુરુને પ્રણમીને ત્રણ મુનિઓએ આ અભિગ્રહ ગ્રહાઃ એકે કહ્યું-હું સિંહ-ગુહાના દ્વારે કાચોત્સર્ગ કરી ચાતુર્માસ ઉપવાસી થઈને રહીશ. બીજાએ કહ્યું-હું દ્વિવિધ સર્પના રાક્ષસ પાસે તેવી ચાતુર્માસ સ્થિતિ કરીશ. ત્રીજાએ કહ્યું-હું કુવાના ભારવટીયા પર ચાતુર્માસ ધ્યાનસ્થ રહીશ. તેઓને શુરુએ અનુરૂપ આપી, ત્યાં તે સ્થૂલભદ્ર મુનિ શુરુચરણે પ્રણમીને ભોલ્યા-કોશા વેશ્યાના ગૃહે જે વિચિત્ર કામચિત્રોવાળી ચિત્રશાળા છે, ત્યાં હું પડરસ ભોજન કરતો ચાતુર્માસ સ્થિતિ કરીશ. તેને પણ યોગ્ય જાણી શુરુએ અનુમતિ આપી પછી તે ત્રણે સાધુઓ પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે સ્વ સ્વ સ્થાને ગયા; અને સ્થૂલભદ્ર મુનિ પણ જ્યાં પોતે પૂર્વાશ્રમમાં બાર વર્ષ અપૂર્વ ભોગવિલાસ ભોગવતાં બેસીત ક્યાં હતા, તે કોશા વેશ્યાના આવાસે પહોંચ્યા; ત્યાં કોશાએ અંજલિ બેડી કહ્યું-શી દેરમાથ છે ? આ તન, ધન, પરિજન આદિ સર્વ તમારું જ છે મુનિએ ચાતુર્માસ વસતિ માટે ચિત્રશાળાની યાચના કરી. કોશાએ અનુરૂપ આપી, એટલે સ્થૂલભદ્ર મુનિએ તે કામસ્થાનમાં પ્રવેશ કર્યો

પછી પડરસ આહારના ભોજન પછી મુનિના શ્રોભાર્થે કોશા વિશેષ શૃંગાર સજીને આવી. કોઈ ઉત્કૃષ્ટ અપ્સરા જેવી લાગતી તે કામિની તેની આગળમાં બેડી અને વાર વાર કામોદીપક હાવલાવ દેખાડતી તે પૂર્વકાળે અનુભવેલ વિવિધ

કામકીડાનું તેને વારંવાર સ્મરણ કરાવવા લાગી. જે જે તે મદનભૂતિએ ક્ષોભ પમાડવા માટે કર્યું, તે તે આ નિષ્કામી મહામુનિમાં, વજ્રમાં નખવિલેખનની જેમ, ફેગટ ગયું. જેમ જેમ તે ઉપસર્ગ કરતી ગઈ, તેમ તેમ આ આત્મારામી મુનિનો ધ્યાનઅગ્નિ ઓર પ્રજ્વલિત થયો. એટલે આ અક્ષોબ્ય મહામુનિના આવા પરમ ઇન્દ્રિયજયથી ચમત્કાર પામેલી તે કૈાશા આત્માને નિન્દતી તેમના ચરણમાં પડી, અને પ્રતિબોધ પામી વેશ્યાપણું છાંડી વ્રતધારિણી બની.

પછી વર્ષાસમય વીત્યે તે ત્રણેય સાધુઓ અલિપ્તક નિર્વાહિત કરી કમ્બે કરીને શુરુ પાસે આવ્યા. તે પ્રત્યેકને અહો દુષ્કરકારક ! તને સ્વાગત છે ! એમ કંઈક જીડીને શુરુએ સત્કાર્યા. પછી સ્વૂલભદ્ર મુનિનું આગમન થતાં, જીડીને સામા જઈ શુરુએ કહ્યું—અહો દુષ્કરદુષ્કરકારિ મહાત્મન ! તમને સ્વાગત હો ! એટલે મત્સર ધરતા તે અન્ય સાધુઓ ચિંતવવા લાગ્યા—અહો ! શુરુ આ આમંત્રણ ખરેખર ! તે મંત્રીનો પુત્ર છે તે કારણે છે. જો તે પદ્મસ-આહારથી દુષ્કરદુષ્કરકારી છે, તો આપણે પણ આવતે વર્ષે આ કરી ઢેખાડશું. એમ મનમાં સંકલ્પ કરી તે મત્સરવંત ઈર્ષ્યાળુ મુનિઓએ આઠ માસ વ્યતીત કર્યા. એટલે સિંહ-શુક્રાવામી સાધુએ શુરુ પાસે અલિપ્તક લીધો—હે લગવન ! હું કૈાશા વેશ્યાના ગૃહે નિત્ય પદ્મસ આહાર ભોજન કરતો આતુર્માસ સ્થિતિ કરીશ. શુરુએ કહ્યું—હે વત્સ ! સ્વૂલભદ્ર જેવો વિરલો મુનિરાજ જ જે દુષ્કરદુષ્કર કરવા સમર્થ છે, તેનું આંધળું અનુકરણ કરી ઝેરનું પારખું લેવા યોગ્ય નથી

આમ ગુરુએ નિષેધ્યા છતાં, આમાં તે શું છે એમ કહી ગુરુઆજ્ઞાને અવગણી, તે વીરંમન્ય મુનિ કામના નિવાસધામ સમી તે વેશ્યાના નિવાસે પહોંચ્યા.

સ્થૂલભદ્રની સ્પર્ધાથી આ તપસ્વી અહીં આવ્યા છે એમ રાતુર કોશાએ તરત સમજી જઈ ઊડીને નમન કર્યું. મુનિએ વસતિ માટે ચિત્રચાલા યાચી. કોશાએ તે સમર્પી અને મુનિએ ત્યાં પ્રવેશ કર્યો. પછી મધ્યાહ્ને જેણે પદ્મસ આહારનું ભોજન કર્યું હતું, એવા તે મુનિની પરીક્ષાર્થે લાવણ્ય-કોશા કોશા પણ ત્યાં આવી પહોંચી. મુનિ તો તેને નીરખીને વારંવાર ક્ષોભ પામી યાચના કરવા લાગ્યા. કોશાએ કહ્યું—લવૃવન! અમે તો વેશ્યા છીએ, ધનદાનથી વશ્ય હોઈએ છીએ. મુનિ બોલ્યા—વેળુમાં તેલની જેમ અમારી પાંચે તે દ્રવ્ય ક્યાંથી હોય? એટલે વેશ્યાએ તેને ઠેકાણે લાવવાના હેતુથી કહ્યું—નેપાલનો રાજા અપૂર્વ સાધુને રત્નકંબલ આપે છે તે લઈ આવો. એટલે નિજ પ્રતમાં સખલના પામતા મુનિ વર્ષાકાલમાં પણ બાલની જેમ કાઢવવાળી ભૂમિ પર દેખાં ખાતાં નેપાલ લાઘી ચાલ્યા; પછી રાજા પાસેથી રત્નકંબલ મેળવી પાછા આવ્યા, અને તે વેશ્યાને આપ્યું. પણ કોશાએ તો તે નિઃશંકપણે ઘરની ખાજના પંકમાં ફેંકી દીધું! મુનિએ કહ્યું—તો આ મહામૂલ્ય મહામહેનતે મેળવેલું રત્ન-કંબલ અશુચિ કર્મમાં કાં ફેંકી દીધું? કોશાએ જવાબ આપ્યો—હે મૂઠ! તું કંબલને શોએ છે, પણ અચિત્ય ચિંતામણિ રત્ન સમા સ્વ આત્માને નરકમાં પડતાં નથી શોચતો! એટલે સંવેગ પામેલા મુનિએ કહ્યું—તેં મને લલી

રીતે બોધી ભવસાગરમાં પડતાં બચાવ્યો. હું શુરુ સંભીષે
જઈ મહારા પાપતું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ. વારુ ધર્મલાલ!
કેશાએ પણ મિથ્યા દુષ્ટિત કહી ક્ષમા માગી.

પછી તે સાધુએ સંભૂતવિજય શુરુ પાસે જઈ આજ્ઞા-
ભંગ માટે ક્ષમા ચાચી અને કહ્યું—શુરુદેવ! હું મૂઢ મત્સરને
લઈ મહામુનિ સ્વલ્લભદ્રજીની સ્પર્ધા કરવા ગયો, પણ કેશાના
ઉપદેશથી હું પતન પામતાં માંડમાંડ બચ્યો છું. કયા એ
મહામત્વ સિંહે ક્ષમા સ્વલ્લભદ્રજી? ને કયાં શીયાળ જેવો
કાયર હીનસ્ત્વ હું? ખરેખર! દુષ્કરદુષ્કરકારીને કેાઈપણ
હોય તો તે આત્મારામી! મહાત્મા સ્વલ્લભદ્રજીજી છે. તે
મહાપ્રભુઆરીને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

(કેશરા) દુષ્કરદુષ્કરકારી તે, સ્વલ્લભદ્રને પ્રણામ,
આત્મારામી જે રહ્યા, કામગૃહે નિષ્કામ.

શિક્ષાપાઠ ૫૧ : આજ્ઞા

આગલા શિક્ષાપાઠોમાં હયાથી માંડી બ્રહ્મચર્ય પર્થત
જે જે સાધનો બતાવ્યા, તે તે જ્ઞાનીની આજ્ઞા અનુસાર
આત્માર્થના લક્ષપૂર્વક સેવવામાં આવે, તો અવશ્ય મોક્ષસાધક
ચઈ પડે. પણ આત્માર્થ ભૂલી જો સ્વચ્છંદે કરવામાં આવે,
તા તે સાધન પણ બંધન બની ભવઉપાધિ વધારે “દાન
તપ શીલ મત નાય આણા વિના, ચઈ બાધક કરે ભવઉપાધિ”
કારણકે ઉત્સર્ગરૂપ કે અપવાદરૂપ જે જે આજ્ઞા જ્ઞાનીએ
કરી છે, તે કેવલ જીવના કલ્યાણ હેતુએ, જેમ આત્માર્થ

ઉત્પન્ન થઈ વર્ધમાન થાય ને સુરક્ષિત થને એ પ્રકારે કરી છે. દાખલા તરિકે—પંચમહાવ્રતમાં સર્વ પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્તિની ઉત્સર્ગરૂપ પ્રતિજ્ઞા છતાં, તેના અપવાદરૂપે નદી ઉતરવાની આજ્ઞા લગવાને કરી છે; તે ક્ષેત્રપ્રતિબંધ ટાળી સંયમની રક્ષાર્થે કરી છે. પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાં કોઈ અપવાદ કહ્યો નથી, કારણકે રાગદ્વેષ વિના તેનો ભંગ થઈ શકે નહિં. આમ સર્વ ઉત્સર્ગ—અપવાદ આજ્ઞા સંયમનું રક્ષણ થાય તેમ જીવના આત્મહિતાર્થે દહી છે.

સમસ્ત પરભાવ—વિભાવથી આત્માને વ્યાવૃત્ત કરી સ્વભાવમાં આણવો, ‘સ્વભાવમાં રહેવું’, વિભાવથી મૂકાવું’ એ જ જિન ભગવાનની મુખ્ય આજ્ઞા છે, એ જ શાસનસર્વસ્વ છે, એ જ પ્રવચનસાર છે, એ જ સૂત્રપરમાર્થ છે. વિભાવરૂપ અધર્મમાંથી નિવૃત્તિ કરાવી, સ્વભાવરૂપ ધર્મ પમાડવો એ જ જિનપ્રવચનનું મુખ્ય પ્રયોજન છે, એ જ ઉદ્દેશ છે, એ જ ઉપદેશ છે, એ જ આદેશ છે અને એ જ ઘટ્યુસદ્દાઓ ધમ્મો વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ એ મહાસૂત્ર પ્રમાણે આત્માનો વાસ્તવિક ધર્મ છે. સમસ્ત દ્વાદશાંગી પણ આ મુખ્ય આજ્ઞા—ધર્મ પ્રવચનના વિવરણરૂપ છે; અને અન્ય સર્વ આજ્ઞા—સાધન પણ આ એક પરમાર્થ આજ્ઞાના યોગક્ષેમાર્થે છે ‘આ જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાનું આરાધન એ સિદ્ધપદનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે xxઅનંત કાળ સુધી જીવ નિજ છદે ચાલી પરિશ્રમ કરે તોપણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં, પરંતુ જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક અંતર્મુહૂર્તમાં પણ કેવળજ્ઞાન પામે. માટે ક્ષીણમોહ પર્યંત જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અવલંબન હિતકારી છે,’—એમ જાણી સ્વચ્છંદ છોડી

આત્માથી જીવે, આગાપ ઘમ્મો આળાપ તવો-આજ્ઞાએ ધર્મે ને આજ્ઞાએ તપ એ સૂત્ર હૃદયમાં ધારણ કરી, જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અખંડ એકનિષ્ઠ આરાધન કરવા યોગ્ય છે.

અને જે ખરેખરે આત્માથી જીવ હોય તે જ આ આજ્ઞાનો અધિકારી છે. આ આજ્ઞાના બે પ્રકાર છે-દ્રવ્ય અને ભાવ. દ્રવ્યના બે અર્થ છે: એક તો તથાગ્નિ ભાવવિહીન એવું અપ્રધાન દ્રવ્ય; અને બીજું તથાગ્નિ ભાવનું ઉત્પાદક એવું પ્રધાન દ્રવ્ય આમાં આત્મભાવના કારણરૂપ પ્રધાન દ્રવ્ય તે જ પ્રચસ્ત હોઈ આત્માથીને ઉપકારી છે. આ દ્રવ્ય આજ્ઞાના મુખ્ય અધિકારી તો અપુનર્બંધકારિ છે; કારણકે આ લોક-પરલોકની કામનારહિતપણે જે કેવલ એક આત્મા જે જ તાર્ત્વિક સમજણપૂર્વક ધર્માનુષ્ઠાન કરે છે, એવા આ સાચા આત્માથી મુમુક્ષુ આત્માઓ જ, સમ્યગ્દષ્ટિ આદિ ભાવ પામવાની યોગ્યતાવાળા હોવાથી, દ્રવ્યથી જિન આજ્ઞાના અધિકારી છે અને ભાવઆજ્ઞાના અધિકારી તો તેથી પણ ઉંચી દશાવાળા સમ્યગ્દષ્ટિ, ચારિત્રી આદિ જ છે. આ દ્રવ્ય-ભાવ આજ્ઞાના અધિકારીપણાની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞાના આરાધનથી હોય છે.

આ આજ્ઞાનું આરાધન એ જ જ્ઞાની ભગવાનની મોટામાં મોટી પૂજા-લક્ષિત-સેવા છે કોઈ નોકર હોય ને શેઠની આજ્ઞા ન પાળે ને કહે કે હું તેનો સેવક છું, એ કેમ બને ? આ તો “ ચાકર તેરા, કહ્યા નહિં કરું ” એના જેવો ઘાટ થયો ! માટે સાચો ભક્ત સેવક તો પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કરવા સદા તત્પર રહે; અને અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય,

પ્રધાન્ય, અસંગતા, ગુરુભક્તિ, તપ, જ્ઞાન એ સત્ પુષ્પોથી પ્રભુની પૂજા કરે. કારણકે—‘પરમ પુરુષની મુખ્ય ભક્તિ ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થાય એવાં સદ્વર્તનથી પ્રાપ્ત થાય છે. ચરણપ્રતિપત્તિ (શુદ્ધ આચરણની ઉપાસના) રૂપ સદ્વર્તન જ્ઞાનીની મુખ્ય આજ્ઞા છે, જે આજ્ઞા પરમ પુરુષની મુખ્ય ભક્તિ છે.’ માટે આત્મકલ્યાણને ઈચ્છનાર મુમુક્ષુએ આજ્ઞા-પ્રધાન બની, જ્ઞાનીની મુખ્ય આજ્ઞારૂપ આ સદ્વર્તનનું અર્થાત્ આત્મસ્વભાવરૂપ સત્શીલનું યથાશક્તિ સેવન કરવું જોઈએ; અને પરભાવ-વિભાવ પ્રત્યે ગમનરૂપ વ્યભિચારથી તે શીલનો ભંગ ન થવા દેતાં, આત્મસ્વભાવમાં રહી અહિંસાદિ સદ્વર્તનમય શીલ પાળવું જોઈએ. આમ આશ્રવનું નિવારણ ને સંવરનું સેવન કરતો રહી, જે પ્રભુની આજ્ઞાભક્તિમાં દીન થાય છે, તે આત્માર્થી મુમુક્ષુ જીવ પરમ આત્મ-સમાધિમય પ્રભુનું પરમ પદ પામે છે. “પ્રભુ આજ્ઞા ભક્તે દીન, તિણે દેવચંદ્ર પદ કીન.”

(દાહરા) આશ્રવ ત્યજી સંવર ભજી, પાળે જિન આજ્ઞા જ;
તે આત્માર્થી મુમુક્ષુ જન, શીઘ્ર લહે શિવરાજ.

શિક્ષાપાઠ ૫૨ : સમાધિ મરણ

આજ્ઞા આરાધનમાં જે જીવન ગાળે છે, તે અવિરાધક જીવને પ્રાપ્ત સમાધિમરણની પ્રાપ્તિ હોય છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે ‘એકવાર જો સમાધિમરણ થયું તો સર્વકાળના અસમાધિમરણ દળશે.’ મૃત્યુનું આવડું અનિયત છે. તે ગમે ત્યારે, ગમે તેને, ગમે તે અવસ્થામાં, અગમચેતી વિના આવી

પેટે છે ને વગર નોટિસે આ કાયાનો કોટડી ખાલી કરવી પડે છે. માટે જન્મેલાને મૃત્યુ ધ્રુવ છે, જાતસ્ય દ્વિ ધ્રુવો મૃત્યુઃ એમ બાણી, વિચક્ષણ જનો તેથી નહિં ડરતાં, ગાંસડા પોટલા બાંધી તેનું સામૈયું કરવાને સદા તૈયાર જ રહે છે 'વિચારવાન પુરુષો તો કૈવલ્ય દશા યતાં સુધી મૃત્યુને નિત્ય સમીપ જ સમજીને વર્તે છે ઘણું કરીને ઉત્પન્ન કરેલાં એવા કર્મની રહસ્યભૂત મતિ મૃત્યુ વખતે વર્તે છે. x x એમ બાણી મૃત્યુ સમીપ આવ્યે તથા રૂપ પરિણતિ કરવાનો વિચાર વિચારવાન પુરુષ છોડી દર્ધ પ્રથમથી જ તે પ્રકારે વર્તે છે.' શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું 'માર્મિક' વચન છે કે-જેને મૃત્યુની સાથે મિત્રતા હોય અથવા જે મૃત્યુથી પલાયન કરી શકે એમ હોય, અથવા હું નહિં જ મરું એમ જે બાણી હોય તે ભલે સુખે સુખે ! આનો પરમાર્થ બ્રાધ એ છે કે આત્માર્થીએ પ્રથમથી જ અપ્રેમતા છૂવન ગાળી આત્મમમાધિનો અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે,

જેને દેહાદિમાં દૃઢ આત્મબુદ્ધિ છે, તે પોતાનો અંતકાળ આવ્યે, મિત્ર-સ્વજનાદિનો વિયોગ થશે એમ ફળી મૃત્યુથી અત્યંત ડરે છે પણ જેને આત્મામાં જ આત્મબુદ્ધિ છે, તે તો દૃઢ મરે છે, હું મરતો નથી, હું તો અજર અમર અવિનાશી આત્મા છું, એમ ભાવતો હોઈ મૃત્યુથી લેશ પણ ડરતો નથી, અને તેનું જીવન વગ્ન બદલાવી નવું વગ્ન મઠવા જેવું લેખે છે આવી સમાધિભાવનાથી દેહાદિનું મમત્વ ત્યજીને સમત્વ ભજે છે, તેને મૃત્યુ સમયે પણ સમાધિ રહે છે, અને તે મૃત્યુને મહોત્સવ માની આનંદથી ભેટે છે. આ

સમાધિમરણની પ્રાપ્તિ અર્થે જ્ઞાની પુરુષોએ આલોચના, ક્ષમાપના, હૃદયનિન્દા, સુકૃતપ્રથંસા, પાપસ્થાનકત્યાગ, વ્રતઅહણ, ભાવના, અનશન, ચરિત્રરણ, નવકારસ્મરણ એમ દશવિધ આરાધનાવિધિ પ્રદર્શિત કરેલ છે. તેનું ભાવન કરતાં મુમુક્ષુ આત્મા ભાવે છે કે—

હું આ દેહાદિથી ભિન્ન એવો શુદ્ધ ચેતનસ્વરૂપ આત્મા છું. આ જ્ઞાનદર્શનમય આત્મા શિવાય બીજું કંઈ પણ પરમાણુમાત્ર પણ મ્હારું નથી. અનાત્મીય એવા આ દેહાદિ પરભાવમાં આત્મબુદ્ધિએ કરીને તેના મિથ્યા અહંકાર-મમકારથી હું અનંત જન્મમરણ દુઃખ પામ્યો; અને આ પરભાવ નિમિત્તે વિભાવ ઉપાધિ ઉત્પન્ન કરી આત્મસમાધિ ભૂલ્યો. આત્મસ્વરૂપની આરાધના ચૂકી મેં અનાચારથી, અવ્રતથી, વિવચથી, કપાયથી આ ભવ-પરભાવને વિષે જે કંઈ આત્મ-વિરાધના કરી હોય, તેનો હવે હું પશ્ચાત્તાપ કરી મિથ્યાહૃદય માણું છું. મિષ્છામિ દુક્કટં । પ્રાણાતિપાતાદિ અહાર પાપસ્થાન કે જે મેં આત્મસ્વરૂપથી બ્રહ્મ થવારૂપ પ્રમાદદોષથી સેવ્યાં હોય, મેવશવ્યાં હોય, સેવતાં પ્રત્યે અનુમોદા હોય, તે સર્વ હું ત્રિવિધે ત્રિવિધે વોસરાવું છું; આત્મસાક્ષીએ નિન્દું છું, સદ્ગુરુસાક્ષીએ ગર્હું છું અને આત્મામાંથી વિસર્જન કરું છું. નિન્દામિ ગરિહામિ અપ્પાણં ઘોસિરામિ । હું સર્વ જીવને ખમાવું છું, સર્વ જીવો મને ક્ષમા આપો ! મ્હારે સર્વ પ્રાણી સાથે મૈત્રી છે, કોઈ સાથે કંઈ પણ વૈરવિરોધ નથી મિત્તિ મે સત્ત્વભૂપસુ, વેરં મજ્જ ન કેળહ ।

મમતા કરી જે જાહુ પ્રકારનો પરિગ્રહ મેં એકત્ર કર્યો,

તે કંઈ પણ સાથે લીધા વિના, ભવોભવને વિષે જે જ્યાંને હતો તે ત્યાં જ મૂકીને, હું ખાલી હાથે ચાલતો થયો,-તે પરિગ્રહના મૂર્છામત્તવને હું વોસરાવું છું. “ પરિગ્રહની મમતા કરીશ, ભવભવ મેલી રે આથ; જે જ્યાંની તે ત્યાં રહીશ, કોઈ ન આવી સાથ રે...જિનશ ! મિચ્છા દુષ્કંડ આજ ” હું ખાલી હાથે એકલો જ આવ્યો છું ને એકલો જ જવાનો છું. સાથે માત્ર એક વક્ષાદાર ધર્મમિત્ર જ આવવાનો છે. આ પરમ દુર્લભ આત્મધર્મની ને બોધિબીજની પ્રાપ્તિ મને ભવોભવને વિષે હો ! પરમ યોગી શ્રી ઋષભદેવશ્રી જેવા પણ જે દેહને નથી રાખી શક્યા, તે દેહને બીજો કેાણ રાખી શકે એમ છે ? માટે ભાહુતી ઘર જેવા આ નશ્વર દેહનું મમત્વ ત્યજી, હું એવી રીતે મરું કે જેથી ફરી મરવું ન પડે એટલે સમભાવમાં સ્થિત થઈ, હવે હું સારભૂત એવી સંલેખના કરી કાયની ને કપાયની ક્ષીણતા કરું છું; અનશ્વન આદરી, આર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરું છું; અને મહાર્ અનાહારી એવું આત્મસ્વરૂપ રૂમરી, ઉત્તમ અનશ્વન કરનારા શાલિભદ્ર મેઘકુમાર આદિ મહાસુનીશ્વરોના અફળુન આત્મપરાક્રમને સંભારું છું.

અનન્ય ભાવશરણના દાતાર અરિહંત ભગવંતોનું હું શરણ ગ્રહું છું. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપી સિદ્ધ ભગવંતોનું હું શરણ ગ્રહું છું. મૂર્તિમાન સમાધિસ્વરૂપ આધુ ભગવંતોનું હું શરણ ગ્રહું છું. કેવલિ ભગવંતે ભાષેલા આત્મસ્વભાવ ધર્મનું હું શરણ ગ્રહું છું. ચઉગતિનો ઉચ્છેદ કરનારા આ ચઉશરણનો મેં આશ્રય કર્યો છે, તો મને હવે શય થો ?

વિશેષ શો ? ચિંતા શી ? “ધર્મી ધણી માથે કિયોરે, કુણ
ગંજે નર ખેટ ?-વિમલ જિન દીઠા લોયણુ આજ.” “મોટાને
ઉત્તમંગ બેઠાને શી ચિંતા ? પ્રભુને ચરણ પસાય, સેવક
થયા નચિંતા.” અરિહંત ભગવંતોને હું નમસ્કાર કરું છું.
સિદ્ધ ભગવંતોને હું નમસ્કાર કરું છું. આચાર્ય ભગવંતોને
હું નમસ્કાર કરું છું. ઉપાધ્યાય ભગવંતોને હું નમસ્કાર કરું
છું. સર્વ સાધુ ભગવંતોને હું નમસ્કાર કરું છું. સહજાત્મસ્વરૂપી
એવા જે આ સર્વ પરમ આરાધ્ય ભગવંતો કાયાની માયા
વિસારી, સ્વરૂપને વિષે શમાયા છે, તે આ પરમ પાવન
પદોનું પુનઃ પુનઃ ભાવન કરી, હું પણ આ કાયાની માયા
વિસારી મ્હારા સ્વરૂપને વિષે લીન થાઉં છું.

(દ્વાહરા) માય વિસારી કાયાની, થઈ પ્રભુ શરણાધીન;
સહજાત્મસ્વરૂપને સ્મરી, થઈ આત્મામાં લીન.

શિક્ષાપાઠ ૫૩ : વૈતાલીય અધ્યયન*

ભગવાન્ ઋષભદેવજી ભરતના તિરસ્કારથી સંવેગ
પામેલા સ્વપુત્રોને સંજોધીને ઉપદેશે છે—

તમે સંખૂઓ ! તમે કેમ ખૂજતા નથી ? પરલોકને વિષે
નિશ્ચયે કરીને સંજોધિ (સમ્યક્ જોધિ) દુર્બલ છે. બ્યતીત
થયેલી રાત્રીઓ પાછી આવતી નથી, તેમ ગયેલું જીવિત પણ
પુનઃ પ્રાપ્ત થવું સુલભ નથી. જુઓ ! કોઈ માનવો ગાલ
હોતાં જ જીવિત ત્યજે છે, કોઈ ખુટ્ટા થઈને જીવિત ત્યજે
છે, કોઈ ગર્ભસ્થ પણ જીવિત ત્યજે છે. સિંચાણો જેમ તેતરને

હરે છે, તેમ આયુક્ષયે મૃત્યુ પ્રાણને હરે છે ને મનુષ્યનું
જીવિત રહે છે.

માતા-પિતાદિના મોહે કરીને જીવ લુંપાય છે, તે
જીવને સર્વાંતરમાં સુગતિ સુલભ નથી. માટે આ મૃત્યુ તથા
મોહ આદિ ભયોને દેખીને સુમુક્ષુ આત્મામાં સુસ્થિત એવો
સુમતી થઈ આરંભોથી વિરમે કારણકે અવિરત એવા જૂઠા
જૂઠા પ્રાણીઓ આ જગતમાં કર્મોથી લુંપાય છે, પોને જ
કરેલા કર્મોને અવગાહે છે, અને તે કર્મના વિપાક લોગબ્યા
વિના મૂકાતા નથી. દેવો, ગાંધર્વો, રાક્ષસો, અસુરો, ભૂમિચરો,
સર્પો, રાજા, નર, શ્રેષ્ઠ કે પ્રાણીઓ, -એ સર્વ પોતપોતાના
સ્થાન અંતકાળે દુઃખિત થઈને છોડે છે. કામોથી અને
સ્વજનાદિના પરિચયથી ગૃહ થયેલા જંતુઓ તેના વિપાકકાલે
કર્મોને સહે છે; અને બંધનથી છૂટેલા તાડફલની પેઠે આયુક્ષયે
તુટી પડે છે.

કોઈ બહુશ્રુત હોય કે ધાર્મિક હોય, પ્રાણી હોય કે
શ્રમણ હોય, તે પ્રગટપણે માયારૂપ કર્મો વિષે મૂર્ધિર્ધત
સતા, તીવ્ર કર્મોથી કપાય છે. વળી જુઓ ! બાહ્ય પરિચયના
પરિત્યાગરૂપ વિવેકને આશ્રીને ભીડેલા ! એવા કોઈ જનો,
સમ્યક્ જ્ઞાનના અભાવે પોતે નહિં તર્યા છતાં, અહીં ધ્રુવ
એવા મોક્ષની કે તેના ઉપાયની ‘માત્ર શબ્દની માંદગી’
કેવલ વાત જ કરે છે, પણ તે આવરતા નથી, તો પછી ‘બાહ્ય
ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહિં’ એવા તે જનોના માર્ગને પ્રપન્ન થયેલા
જીવ આ લોકને કે પરલોકને કેમ બાણશે ? કારણકે દંભી
માયાવી જનો ભલે નગ્ન કે કૃશ થઈને વિચરે, ભલે માસને અંતે
લોજન લે (માસખમણ કરે), તો પણ તે અનંતા ગર્ભ લેશે.

માટે જ્ઞાની કહે છે કે હે પુરુષ ! તું પાપકર્મથી વિરામ પામ ! કારણકે મનુષ્યોનું જીવિત સાંત (મર્યાદિત) છે; અને તેમાં પણ જે કામમૂર્ચિત અસંવૃત નરો અહીં સંસારમાં મગ્ન છે, તે મોહને પામે છે એટલા માટે યોગવાનુ એવો તું ચત્નાવંત થઈને આ મોક્ષમાર્ગે વિહર ! જ્ઞાન-દર્શનાદિ સૂક્ષ્મ ભાવ-પ્રાણવાળો આ પંથ દુરુત્તર-દુસ્તર છે. માટે જ્ઞાનીની આજ્ઞારૂપ અનુશાસન 'પ્રમાણે જ તું' તે આત્મસંયમના માર્ગે પ્રકૃષ્ટપણે ગમન કર ! આમ સર્વ વીરોએ સમ્યક્ પ્રવેદિત કર્યું છે, આત્માનુભવથી સંવેદ્ય-અનુભવ્યું છે. તે વીરો કેવા છે ? વિષયરૂપ પરભાવથી વિરત અને સ્વભાવને વિષે સમુત્થિત એવા તે આત્મપરાક્રમી વીરો, ક્રોધ-માયા આદિ વિભાવને પીસનારા હેય છે. તેઓ સર્વ પ્રકારે સ્વ-પરના દ્રવ્ય-ભાવ પ્રાણને હણતા નથી; અને આમ પાપથી વિરત થયેલા તે વીર પુરુષો અભિનિર્વૃત હોય છે, અર્થાત્ દેહ છતાં મુક્ત એવી જીવન્મુક્ત નિર્વાણ દશાને અનુભવે છે.

આવા વીરોના આત્મસંયમમય માર્ગમાં વિચરતાં કદાપિ પરીવહ-ઉપસર્ગ આવી પડે, તો એમ ભાવે કે હું જ એકલો કાંઈ પરીવહ-ઉપસર્ગથી લોપાતો નથી, પણ લોકને વિષે અન્ય પ્રાણીઓ પણ અતિ દુઃસહ દુઃખોથી લોપાય છે; અને આ દુઃખો આન્યા છે તેથી તો ઉલટો મને નિર્જરા-લાભ જ થશે. એમ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર સહિત એવો પુરુષ આત્મહિત દેખે; અને ક્રોધાદિથી અપીડિત એવો અણિહ રહી, તે પરીવહ-ઉપસર્ગથી સ્પૃષ્ટ થતાં, તેને સમભાવે અહિંયાસે (સહન કરે). પોતે ચકવર્તી હોય અને બીજો

દાસનો દાસ હોય, તોપણ પોતાની પૂર્વે મોનપદમાં ઉપસ્થિત દાસાનુદાસને વંદન કરતો તે ચકવર્તિ'લક્ષ્મી ન ધરે, અને તે દાસ પણ ગર્વ ન કરે,—એમ સમજાવે લિષ્ઠુ સદા વિચરે આવી સમજાવનાથી આત્મારૂપ ભીંતને લાગેલા કર્મ-લેપને ધૂણી નાંખી આ અવધૂત અહીં અનશનાદિથી પોતાના દેહને કૃત્ય કરે ને સર્વથા અહિંસા પ્રત્યે જ પ્રવળે—પ્રકૃષ્ટપણે ગમન કરે. ધૂલિથી ખરડાયેલી પંખિણી પાંખ ફેફડાવી રજ ખંખેરી નાંખે, તેમ જ્ઞાનદર્શનાદિ ઉપધાનવાળો ભવ્ય તપસ્વી માહણ્ય કર્મને ખપાવે. આ જ મોક્ષ પ્રત્યે અનુકૂલ એવો 'અનુધર્મ' મુનિએ પ્રવેદિત કર્યો છે, પોતે સંવેદન કરી અનુભવથી કહ્યો છે. આ સન્માર્ગ પૂર્વે જીવે કદી અનુશ્રુત કર્યો નથી ને શ્રુત હોય તોપણ યથાવસ્થિત આચર્યો નથી. સદ્શુભ સમીપે આ અપૂર્વ માર્ગ શ્રવણ કરી, શુદ્ધતા હૃદે અનુવર્તતા એવા અનંતા જીવે પરભાવ-વિભાવથી વિરત થઈ મહા ઓધને-સંસારપ્રવાહને તરી ગયા છે.

તેથી અહો દ્રવ્ય ! મુક્તિગમન યોગ્ય ભવ્ય ! તું શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યમાં સ્થિતિ કરતો એવો 'દ્રવ્ય'—ગુહ્યોપયોગવંત થા ! સદસદ્વિવેકવંત પાંડિત થઈ આ પાપકર્મના વિપાકને જો ! અને પાપથી વિરત થઈ, ક્રોધાદિ કષાયના પરિત્યાગથી અભિનિર્વૃત્ત થા ! અત્યંત શાંતિભૂત થા ! અને 'દેહ છતાં નિર્વાણુ' એવી દેહાતીત જીવન્મુક્ત દશાનો અનુભવ કર ! આવા આ સિદ્ધિપથ પ્રત્યે લઈ જનારા ધ્રુવ મહામાર્ગને વીરો અત્યંત આત્મપરિણામી કરે છે. માટે કર્મતું વિદારણ કરનારા આ 'વેચાલીય' (વૈવાલિક) વીરમાર્ગને પામેલા અને મન-વચન-

કાયાથી સંવૃત થયેલો એવો વીર પુરુષ, વિત્ત જ્ઞાતિ અને આરંભને. છોડીને આત્મામાં સુસંવૃત થઈ મોક્ષમાર્ગને વિષે વિચરે

(દાહરા) કર્મ વિહારક વીરનો, વૈતાલીય વીરમાર્ગ;
વીરપણે ત્યાં વિચરે, વીરજનો મહાભાગ.

શિક્ષાપાઠ ૫૪ : સંયોગોનું અનિત્યપણું

જગતની લાહવી વહો જાય છે; અને તેના તટસ્થ દૃષ્ટાને ક્ષણે ક્ષણે નવનવા દૃશ્યોનું ચલચ્ચિત્ર દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જૂનાં નામો ને જૂનાં રૂપો સમયસરિતાના પ્રવાહમાં ક્યાં તણાઈ ગયા તે જોત્યા જડતા નથી. નવાં નામો ને નવાં રૂપો પણ ક્ષણિક ચમકારો કરી કાળની અનંતતામાં ક્યાં વિલીન થઈ જાય છે તેનો પત્તો મળતો નથી. કાળની એ ને એ રેતી પર અનંતા પગલાં પડ્યાં ને છૂંસાયા. સધ્યા સમયના અગ્રની પેઠે જ્યાં ક્ષણે ક્ષણે નવનવા રંગો પલટાય છે, એવા આ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભવ ને ભાવથી પરાવર્તન પામતા પરિવર્તન-શીલ સંસારમાં સર્વ સંયોગો અનિત્ય છે. એક રૂપ છોડીને બીજા ગ્રહણ કરતો આ યત્રવાહક જીવ, કર્મ-સૂત્રધારના આદેશ પ્રમાણે નિરંતર નવનવા વેષ ધારણ કરી, આ વિશ્વની રંગભૂમિ પર નાટક નાચી રહ્યો છે.

ક્ષણવારમાં ખતમ થઈ હતો ન હતો થઈ જતો આ સંસારનો સર્વ એક વિવેકીને મન બાલધૂલિગૃહ કોડા જેવો અનિત્ય અને અરમ્ય ભાસે છે. અરે ! ચક્રવર્તી આદિ જગત્ની

સર્વોત્કૃષ્ટ પદની પણ એ જ સ્થિતિ છે. જે પ્રયત્ન પ્રતાપે કરીને છ અંડના અધિરાજ બન્યા હતા ને ‘બ્રહ્માંડમાં બળવાન થઈને ભૂપ સારી ઉપજ્યા’ હતા, ‘એ ચતુર ચક્રી ચાલિયા હોતા ન હોતા હોઈને, હાથ ખંખેરીને આવ્યા’ હતા તેવા ખાલી હાથે ચાલી નીકળ્યા છે. મુંજ રાજાએ લોજને મારી નાંખવા માટે મારા મોકલ્યા હતા, ત્યારે લોજે માર્મિક સંદેશો પાઠવ્યો હતો કે-માંધાતા વગેરે ઘણા બળવાન મહીપતિઓ થઈ ગયા છે. તેની સાથે આ પૃથ્વી ગઈ નથી, પણ હે મુંજ ! ત્હારી સાથે તો જરૂર આવશે ! કહેવાય છે કે મૃત્યુશય્યા પર પડેલા મહાવિજેતા સીકંદરે આદેશ કર્યો હતો કે- મ્હારી ઠાઠડી લઈ જવામાં આવે ત્યારે મ્હારી સુઠી ખુણી રાખો ને જગતને બહાર કરો કે આ સીકંદર ખાલી હાથે આવ્યો હતો અને ખાલી હાથે જાય છે. “એક ધર્મ જ એવો સુહૃદ્-મિત્ર છે કે જે મૂઆની પાછળ પણ જાય છે. બાકી બીજું બધુંય તો આ શરીરની સાથે જ ખાખ થાય છે.” (યોગદષ્ટિ-સમુચ્ચય) સ્વજનાદિ મૃતદેહને બાળી દમશાનમાંથી પાછા વળે છે ને બે-ચાર દિવસ સાચો ખોટો સ્વાર્થભય ખેદ કરી, થોડા વખત પછી મરનારના નામને પણ વિસરી જાય છે ! આમ આ સંસારસમુદ્રમાં લણલણુર મોજાંની જેમ અથડાતા હોવાને ઉપજતા સર્વ સંયોગ સંબંધો વિપત્તિના સ્થાન થઈ પડી, અંતે અત્યંત નીરસ નીવડે છે.

। આ હોવે અનંત જન્મોની અંદર જૂદી જૂદી જનની-ઓનું એટલું ધાવણ પીધું છે કે તે ભેગું કરીએ તો સમુદ્રના જલ દરતાં પણ વધી જાય ! તે તે જન્મમાં મૃત્યુ થતાં,

જૂદી જૂદી માતાઓની આંખમાંથી એટલું પાણી વહીટયું છે કે તે એકદું કરીએ તો સાગરજલ કરતાં પણ વધી જાય ! આમ આ જીવના અનંતા જન્મમરણ થયા છે. તેમાં કેનો પુત્ર ને કેનો પિતા ? કેની માતા ને કેની સ્ત્રી ? જે પૂર્વે શત્રુઓ હતા તે આ જન્મમાં બંધુઓ બને છે ને બંધુઓ હતા તે શત્રુ બને છે ! આ વિષમ સંસારમાં માતા હોય તે મૃત્યુ પામીને કર્મ વશે ક્વચિત્ પુત્રી બને છે ! ખેન હોય તે ક્વચિત્ સ્ત્રી થાય છે ! આવી વિચિત્ર સ્થિતિ આ સંસારની છે. સાયંકાળે જૂદી જૂદી દિશામાંથી આવીને પક્ષીઓ વૃક્ષમાં વાસ કરે છે, તેમ પ્રાણીઓ જન્માંતરથી આવીને ફલવૃક્ષમાં વસે છે પછી પ્રભાત થતાં એ પંખીઓ જેમ ઝાડને છોડીને પોતપોતાની દિશામાં ચાલ્યા જાય છે, તેમ આ પ્રાણીઓ પણ પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે જૂદી જૂદી ગતિમાં કયાંય ચાલ્યા જાય છે ! આમ આ બધાંય પંખીમૈજો છે. “પ્રિયજનોનો સંગમ ગગનનગર જેવો છે, યૌવન ને ધન વાહણ જેવો છે, શરીર આદિ વિજળી જેવો છે.” (જ્ઞાનાર્ણવ) આ જીવન કાલની અણી પર રહેલા જલગિન્દુ જેવું છે. જગત્ની ધર્મશાળામાં ઉતરેલો આ જીવ મુસાફર ઘડીલર વિસામો લીધો ન લીધો ત્યાં તો પુનઃ જન્માંતર મુસાફરી ચાલુ કરે છે.

આમ આત્મબાહ્ય એવી આ દેહ-ગૃહાદિરૂપ સમસ્ત જગત્જલ મૃગજલ જેવી મિથ્યા છે, તે પોતાની નથી, છતાં મિથ્યાભાસરૂપ અસતકલ્પનાથી પોતાની ભાસે છે ! એટલે મૃગ-પશુ જેવો મૂઢ જીવ તે મેળવવાની દુરાશાએ તેની પાછળ

જેટલું દોડાય તેટલું દોડે ! પણ તે તો હાથતાળી છંદને
 ફર ને ફર બાગતી જાય છે ને આ જીવની જાણે કૂર મશ્કરી-
 રૂપ વિદગ્ધના કરે છે ! અથવા આ દેહ-ગૃહાદિ સર્વ
 આત્મબાહ્ય સંયોગો સ્વપ્ન સમાન છે. સ્વપ્નમાં દીઠેલી વસ્તુ
 જેમ જાગૃત અવસ્થામાં દેખાતી નથી, તેમ અજ્ઞાનરૂપ સ્વપ્ન
 દશામાં દેખાતી આ દેહાદિમાં આત્મપ્રાંતિરૂપ કલ્પના આત્મ
 જાગૃતિરૂપ જ્ઞાનદશામાં વાસ્તવિક દેખાતી નથી, મિથ્યા જણાય
 છે આ દેહ-ગૃહાદિ સર્વ સંયોગો ક્ષણવારમાં સ્વપ્નાની જેમ
 જોતજોતામાં દટનટ થઈ જાય છે; ને સ્વપ્નમાં મહા રાજગદ્દિ
 પામેલા 'લીખારીના ખેદ'ની પેઠે હાય ! આ મ્હારા ભોગ
 આજ્ઞા ગયા, એવો વસવસો મનમાં રહી જાય છે ! માટે જ
 ભોગ લગતે આજ્ઞા ભાર્યો છે કે "આ તો સપનું છે સંસાર."

(દાહરા) બાલધૂલિગૃહ કોંડ સમા, સર્વ સંયોગો જાણ;

ઈદ્રજાલ મૃગજલ સમા, અથવા સ્વપ્ન સમાન.

શિક્ષાપાઠ ૫૫ : મહાત્માઓની અનંત સમતા

સર્વ બ્રાહ્મ સંયોગોનું અનિત્યપણું જોતો જાણ્યું છે
 અને નિત્ય પ્રકાશમય અંતરૂપ્યોતિનું કર્શન જોતો કર્યું છે,
 તે જ્ઞાની મહાત્માઓને સર્વત્ર અદ્ભુત સમતા વર્તે છે. સ્વરૂપમાં
 ચમાયા છે એવા તે સમદર્શી મહાત્માઓ કયાંય પણ અહંત્વ
 મમત્વ દરતા નથી, કયાંય પણ રાગદ્વેષ ધરતા નથી, કયાંય પણ
 ઇદ અનિદ ગુદ્ધિ ચિંતવતા નથી. ગોચાલાએ મહાવીરસ્વામી
 સમીપે આવી તેમના બે શિષ્યોને તેજોલેશ્યાસી બાળી નાંખ્યા,

પણ નિર્મમ લગવાનું તો સમર્થ છતાં સમભાવમાં જ રહ્યા.
“અબધૂ ! ક્યા તેરા ? ક્યા મેરા ? તેરા હે સો તેરી પાસે,
અવર સખડી અનેરા,”—એવા સમરસમાં ઝીલતા નમિ રાજર્ષિએ
કહ્યું—મિથિલા દાઝે છે એમાં મહારૂં કાંઈ દાઝતું નથી

આવા સમદર્શી મહાત્માઓને સુખમાં કે દુઃખમાં,
હર્ષમાં કે શોકમાં, સંપત્તિમાં કે વિપત્તિમાં, તૃણમાં કે મણિમાં,
સુવર્ણમાં કે પાપાણુમાં, વનમાં કે લવનમાં સર્વત્ર અનંત
સમતા હોય છે. સુખમાં તે મગ્ન થતા નથી કે દુઃખમાં તે
લગ્ન થતા નથી; પણ “સુખદુઃખરૂપ કરમફલ જાણો,
નિશ્ચય એક આનંદો રે,” એમ જાણી સુખદુઃખ સમભાવે
વેદતા તે સ્થિતપ્રજ્ઞ જ્ઞાની તો સદા નિઝનંદમાં જ નિમગ્ન
રહે છે. હર્ષના પ્રસંગથી તેમનું સુખ મલકાતું નથી કે શોકના
પ્રસંગથી મ્લાનિ પામતું નથી સંપત્તિથી ફૂલાઈ તે છાકી
જતા નથી કે આપત્તિથી દબાઈ તે દીનતા ભજતા નથી.
તુચ્છ તણખણું હોય કે મહામૂલ્યવાન રત્ન હોય, માટીનું ઢેબું
હોય કે સોનાનો મેરુ હોય, રજકણુ હોય કે વૈમાનિક દેવની
ઋદ્ધિ હોય, પણ જ્ઞાની તો તે સર્વને એક પુદ્ગલસ્વભાવી
માની સમભાવ જ ધરે છે. વનમાં ભૂમિશય્યાને તે અનિદ્ર
માનતા નથી કે લવનમાં પુષ્પશય્યાને તે ઈર્ષ્ય માનતા નથી;
પરંતુ નિરંતર આત્મામાં જ નિવાસ કરનારા તે આત્મદૃષ્ટાઓને
શામવાસ હો કે અરણ્યવાસ હો તે પ્રત્યે સદા સમદૃષ્ટિ જ વર્તે છે.

શત્રુ હો કે મિત્ર હો, વંદક હો કે નિંદક હો, માન હો કે
અપમાન હો, જીવિત હો કે મરણ હો, ભવ હો કે મોક્ષ હો,—
એ સર્વ પ્રત્યે તે મહાત્માઓ સદા સમભાવી જ હોય છે. આ

મહારો શત્રુ છે કે આ મહારો મિત્ર છે એવી કવચિત્ લેહણુદિ
પણ તેમનાં અંતરમાં ઉલ્લસતી નથી; એટલું જ નહિ પણ
અસંખ્ય પ્રદેશી એવા આ સર્વ ચેતનલક્ષણ છવેા મહારા
સમાનધર્મી સાધર્મિક આત્મબંધુઓ છે, એમ માની તે સર્વ
પ્રત્યે તેઓ અનન્ય વાત્સલ્ય ધરે છે; અને આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ
સર્વભૂત પ્રત્યે આત્મવત્ વર્તતા આ સમતામૂર્તિ ભાવે છે
કે-‘જેવી દૃષ્ટિ આ આત્મા પ્રત્યે છે તેવી દૃષ્ટિ જગતના સર્વ
આત્માને વિષે છે જેવો દ્નેહ આ આત્મા પ્રત્યે છે તેવો દ્નેહ
સર્વ આત્મા પ્રત્યે વર્તે છે. જેવી આ આત્માની સહજાનંદ
સ્થિતિ ધ્વિછીએ છીએ તેવી જ સર્વ આત્મા પ્રત્યે ધ્વિછીએ છીએ’

કોઈ વાંસીથી છેદે કે કોઈ ચંદનથી વિલેપન કરે, કોઈ
કુવચનથી નિન્દા કરે કે કોઈ સ્તુતિવચનથી વંદન કરે, કોઈ
કંઠમાં ફણિધર નાંખે કે કોઈ કૂલની માલા આરોપે, કોઈ
લક્ષિતથી સન્માન કરે કે કોઈ તિરસ્કારથી અપમાન કરે,
તોપણ તે સમતામૂર્તિ સંતો એક પ્રત્યે શીઝતા નથી ને ખીજ
પ્રત્યે ખીજતા નથી. કોઈ આકોશાદિ કરે તો તે ભાવે કે
આણે મને હુણે તો નથી ને ? કોઈ હણે તો ભાવે છે કે
આણે મહારા જે દૂકડા તો કર્યા નથી ને ? કોઈ મારે તો ભાવે
છે કે આ બંધુએ મહારો ધર્મ તો હુણે નથી ને ? ઇત્યાદિ
ભાવનાથી ભાવિતાત્મા આ મહાજનો ઘોર ઉપસર્ગો મધ્યે પણ
અપૂર્વ સમતા દાખવે છે. સમતામૂર્તિ ભગવાન પાર્શ્વ-
નાથજીએ ભયંકર ઉપસર્ગો કરનારા કમઠ પ્રત્યે અને લક્ષિતથી
સ્તુતિ કરનારા ધરણેન્દ્ર પ્રત્યે અદ્ભુત સમવૃત્તિ જ ધારણ
કરી. ભગવાન મહાવીરે છ છ મહિના સુધી સંગમ દેવતાના

મહા ઉપસર્ગો અનન્ય સમતાભાવે સહન કર્યા. સ્કંધક આચાર્ય, અને તેમના પાંચસો શિષ્યોને દુષ્ટ મંત્રીએ ઘાણીમાં પીડ્યા, પણ તે મહામુનિઓ તો સમતાતરંગિણીમાં જ ઝીંક્યા, અને અનુપમ કેવલજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા. ચાર મહાહત્યાતુ પ્રાયશ્ચિત્ત કરતાં દંડપ્રહારી મુનિ નગરની ચારે ભાગોળે ચાર મહિના કાયેત્સર્ગ ધ્યાને રહ્યા ને લોકોના યદિ મુદિ ને લોષના અસંખ્ય પ્રહારો સમભાવે રહ્યા, ને કર્મક્ષય કરી નિર્વાણ પામ્યા. શ્વસુરે મસ્તક પર અગ્નિની સગડી મૂકાવી તો બાલ મુનિ ગજસુકુમારે લાંબું કે આ સસરાએ તો મને મોક્ષની પાઘડી બંધાવી શિયાળણનો જન્મ પામેલી માતા અર્ધુ' શરીર ખાઈ ગઈ, તોપણ આત્મભાવમાં રહેલા અવંતિ-સુકુમાર સમતાથી ચલાયમાન થયા નહિં.

આવા અનંત સમતાવંત મહાત્માઓ મુખ આંચે જ્વલિત ઈચ્છતા નથી કે દુઃખ આંચે મરણ વાંચતા નથી. પણ જ્વલિતમાં કે મરણમાં જેને ન્યૂનાધિકપણ નથી એવા આ સંતોને જ્વલવાની તૃષ્ણા હોતી નથી, ને મરણયોગે ક્ષોભ ઉપજતો નથી. 'નહિં તૃષ્ણા જ્વળ્યા તણી, મરણ યોગ નહિં ક્ષોભ' દેહ છતાં દેહાતીત દશાએ વિચરનારા આ વીતરાગોને મન સંસાર હો કે મોક્ષ હો તે બંને સમાન છે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપને વિષે સ્થિત એવા આ જ્વન્મુક્ત યોગીશ્વરો મુક્તિની પણ સ્પૃહા કરતા નથી, એવા તે 'પરમ યોગ નિતલોભ' હોય છે. આમ સર્વ દ્વન્દ્વોથી પર-અસ્પર્શ, એવા ઉત્-ઉંચા આત્મસ્વરૂપના આસનમાં આસીન-ગિરાજમાન આ ઉદાસીન મહાત્માઓની સમદર્શિતા પરમ અદ્ભુત આશ્ચર્યકારી છે.

(સમ્બર) વાંસીથી કોઈ છેટે, મલયજયોં વિલેપે લલે કોઈ અંગે,
નિન્દે કુવાક્યથી કો, સુવચનયોં પ્રશસી લલે કોઈ વંદે;
વર્ષે કો ઉપસર્ગો સુમનસગ લલે કંઠમાં કોઈ રોપે,
નારીએ એક પ્રત્યે, ઈતર પ્રતિ ક્ષમામૂર્તિના લેશ કોપે.

(દોહરા) સર્વ દ્વંદ્વથી પર સદા, ઔદાસીન્ય ધરંતઃ
સમતામૂર્તિ સંતની, સમતા અહો ! અનંત.

શિક્ષાપાઠ ૫૬ : માયે ન જોઈ

ધના-શાલિભદ્રની ઋદ્ધિ હતો ! એમ જેની અહળક
ઋદ્ધિની કીર્તિગાથા હજુ પણ લોકસ્મૃતિમાં જળવાઈ રહી છે,
તે આ મહાપુણ્યશાળીઓની ઋદ્ધિ કેવી અદ્ભુત હશે ? અને
એ સર્વ ઋદ્ધિને પણ દાણમાત્રમાં તૃણની જેમ છોડીને અનન્ય
સમલાવે આલી નીકળેલા આ ત્યાગવીર મહાત્માઓનો ત્યાગ
પણ કેવો ભવ્ય હશે ? એ એમના પવિત્ર ચરિત્ર પરથી સ્વયં
જણાઈ આવે છે.

એક દિવસ કોઈ વણિકે મહામૂલાં રત્નકંબલો લઈને
મગધપતિ શ્રેણિક (ગિંણિસાર) મહારાજા પામે આવ્યા. પણ
તે બહુ મોંઘા હોવાથી રાજાએ એક પણ ખરીદવા ઈચ્છા
દર્શાવી નહિ. એટલે નિરાશ થયેલા વ્યાપારીએ રાજગૃહી
નગરીમાં ફરતા ફરતા શાલિભદ્રના આવામે આવ્યા. ત્યાં તેની
માતા બદ્રા શેઠાણીએ પૂછ્યું-તમારી પાસે કેટલા કંબલ છે ?
તેઓએ દણું-સોળ. બદ્રાએ દણું-બસ સોળજ ! મહારે તો
બત્રીસ પુત્રવધૂઓ માટે બત્રીસ બોળે વારુ, આ બધા ય

હું રાખી લઈશ, અર્ધો અર્ધો ટૂંકડો કરી એમને પગલુ છણા માટે બેઠે ચી આપીશ એમ કહી મ્હો ભાગ્યા મૃત્યુ આપી તે સોજેસોજ કબલો તેણે ખરીદી લીધા આ તરફ ચેલણા રાણીના આગ્રહથી શ્રેણિકે એક કબલ ખરીદવા માટે તે વણિકોને પુનઃ જોલાવરાબ્યા તેઓએ બનેલી હકીકત નિવેદન કરી આ વાત સાલગી રાજા આશ્ચર્યથી દિગ્ધર્ષિ થઈ ગયો, અને આ શાલિભદ્ર તે કંઈ બ્યક્તિ છે તે જોવાનું કુતૂહલ થતા, પોતે તે શાલિભદ્રના ગૃહે આવ્યો

ભદ્રા શેઠાણીએ તેનું ઉત્તમ સ્વાગત કરી તેને ચતુર્થ ભૂમિકાએ સિદ્ધાન્ત પર બેસાડ્યો, અને મમ્મ ભૂમિકાએ જઈ શાલિભદ્રને કહ્યું-વત્સ ! અહીં શ્રેણિક આવેલ છે તેથી તુ ક્ષણવાર નીચે આવ શાલિભદ્રે કહ્યું-બા ! શ્રેણિક આવેલ છે, તો તેમા મ્હારું શું કામ છે ? એવી બાબતમા તમે જ તમારું ધ્યાન પડે તેમ કરો ભદ્રાએ કહ્યું-આ શ્રેણિક કાંઈ કયવિકંચનું કરિયાણું નથી, પણ આ તો સર્વલોકોનો અને ત્હારો પણ પ્રભુ છે, નાથ છે તે સાલગી શાલિભદ્રને એકદમ આચ્કો લાગ્યો અને તે વિવાહ પામી ચિતવવા લાગ્યા-હો ! શું મ્હારે માથે પણ ખીલે પ્રભુ ડે ? જ્યાં આવો પ્રભુ માથે છે એવા આ પુણ્યની ન્યૂનતાવાળા મ્હારા સાસારિક ઐશ્વર્યને ધિષ્ઠાર હો ! સાપની ફેણ જેવા આ ભોગોથી સંચુ ! હવે હું શ્રીવીરનું ચરણચરણ ગ્રહી, ‘માથે ન જોઈએ’ એવો જ માર્ગ શોધીશ એમ સવેગગથી રજિત છતા તે વખતે તો તેણે માતાના અનુરોધથી રાજા પાસે જઈ વિનયથી નમન કર્યું. શ્રેણિકે તેને પુત્રવત પ્રેમથી આલિંગન કર્યું ખજી બધી

ઉચિત સત્કારવિધિ થઈ. શાલિભદ્રની અદ્ભુત ઋદ્ધિ નગરોત્તર નિહાળી રાજા અત્યંત આશ્ચર્ય પામ્યો, અને મહારા રાજ્યમાં આવા મહા પુણ્યનિધાન ધન્ય ધનપતિઓ વસે છે એવું પ્રથસ્ત ગૌરવ અનુભવતો સ્વસ્થાને ગયો.

શાલિભદ્ર પણ જેવામાં લવણધનથી છૂટવાની ભાવના ભાવી રહ્યા છે, ત્યાં તો ચતુર્જ્ઞાનધારી મૂર્તિમાન ધર્મ જેવા ધર્મધોષ નામના મહામુનિ ત્યાં રાજગૃહીના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. શાલિભદ્રે ભક્તિથી તેમના પદારવિંદ વંદી વિનયથી પૂછ્યું- હે ભગવન્ ! કોઈ પણ પ્રભુ ' માથે ન ભેંધએ ' એવી સ્થિતિ કેમ પ્રાપ્ત થાય ? આત્મારામી મહામુનિએ કહ્યું-આખા વિશ્વ પર જેની એકછત્રી આણુ પ્રવર્તી રહી છે એવો મોહ રાજા માથે બેઠો છે, તેને નીચે પટકાવી હણી નાંખવામાં આવે, તો કોઈ પણ પ્રભુ માથે ન હોય એવી પરમ પદવી પ્રાપ્ત થાય આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને ઝોળખી, પરવસ્તુમાં મુંઝાયા વિના જે શુદ્ધ આત્મસ્વભાવમાં વર્તવારૂપ ચારિત્રધર્મ પાળે, તે જ મોહનો સંહાર કરી સર્વોપરિ એવી લોકામસ્થિતિરૂપ મોક્ષપદવી પણ પામે. તો પછી ઇક્ષુપક્ષાલ જેવી આનુષંગિક ઈદ્ર-ચક્રવર્તી આદિ પદવીનું તો પૂછવું જ શું ? શાલિભદ્રે કહ્યું-એમ છે તો હે ભગવન્ ! હું તે અનુત્તર મોક્ષપદવી જ ઇચ્છું છું. માતાની અનુજ્ઞા લઈ હું શીઘ્ર તે ચારિત્રધર્મ અંગીકાર કરવાનો અભિલાષી છું. આચાર્યે કહ્યું-તમારા જેવા મહાસત્વંતને આ છાજે છે. ધર્મમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી.

પછી શાલિભદ્રે જનની પાસે દીક્ષાની અનુજ્ઞા માગી. માતાએ કહ્યું-હે વત્સ ! આ કાંઈ ખાવાના ખેલ નથી, પણ ખાંડાના ખેલ છે આ તો નિરંતર લોહાના ચળા ચાવવાના

છે ને વેળુના કોળીઆ ગળે ઉતારવાના છે. અને તું તો પ્રકૃતિથી પણ અત્યંત સુકુમાર ને દિવ્ય લોગોથી લાલિત છે, તો તું આ મેરુ જેવા દુર્ધર મહામતભારને કેમ વહન કરી શકીશ ? શાલિભદ્રે કહ્યું—અહો માતાજી ! કાયર જનોને મતભાર ભલે દુર્વહ હો, પણ ખરેખરા તીવ્ર મુમુક્ષુ આત્મપરાક્રમી પુરુષને તો તે સાવ સુવહ જ છે. માતાએ કહ્યું—હે વત્સ ! જો તારો મતધારણનો આશ્રય જ છે, તો તું ઉતાવળ મ કર ને કંમે કરીને લોગો ત્યજવાનો અભ્યાસ પાડ. એટલે શાલિભદ્ર માતાનું વચન માથે ચઢાવી, પ્રતિદિન એક એક સ્ત્રી આદિ પરિવ્રજ્યનો ત્યાગ કરવા લાગ્યા.

તે સાંભળી તેમના બનેલી ધનાભદ્રના સહજ વૈરાગ્ય ઉદ્ગાર નીકળી પડ્યા—‘એવો બત્રીશ દિવસ સુધીનો કાળ-પારધિનો ભરૂંસો શ્રી શાલિભદ્ર કરે છે એ મોટું આશ્ચર્ય છે !’ એટલે શાલિભદ્રની ખડેન બોલી ભીઠી—કહેવું સહેલું છે, પણ તેમ કરવું તમને પણ દુર્લભ છે. ‘જે સાંભળી કંઈ પણ પ્રકારના ચિત્તકલેશ પરિણામી વગર તે શ્રી ધનાભદ્ર તેજ સમયે ત્યાગને ભજતા હવા. અને શ્રી શાલિભદ્ર પ્રત્યે કહેતા હવા કે તમે શા વિચારે કાળના વિશ્વાસને ભજો છો ? તે શ્રવણ કરી જેનું ચિત્ત આત્મારૂપ છે એવા શ્રી શાલિભદ્ર અને ધનાભદ્ર જાણે કોઈ દિવસ કંઈ પોતાનું કયું નથી, એવા પ્રકારથી ગૂંહાદિ ત્યાગ કરી ચાલ્યા જતા હવા. આવા સત્પુરુષના વૈરાગ્યને સાંભળ્યા છતાં આ છવ ઘણા વર્ષના આશ્રયે કાળનો વિશ્વાસ કરે છે તે ક્રિયા બળે કરતો હશે ? તે વિચારી જોવા યોગ્ય છે.’ (દોહરા) માથે બેઠા મોહને, નીચે પાડવા કબજ;

‘માથે ન જોડ્યો’ ધમ થવા, શાલિભદ્ર ભીઠ્યા જ.

શિક્ષાપાઠ ૫૭ : ઉદયાદિ મંગ

કર્મના ઉદયથી જ જીવ ઉચ્ચ-નીચ ગતિ પામતો સંસારમા જમે છે મિથ્યાત્વાદિ હેતુ વડે કરીને આ કર્મનો કર્તા આ જીવ છે, અને પુરુષાર્થ કરી તે હેતુ ટાળે તો આ કર્મનો કર્તા પણ જીવ જ છે. શત્રુને પરાસ્ત કરવા માટે જેમ તેની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, બલાબલ આદિ જાણવા જોઈએ, તેમ કર્મ શત્રુને પરાજય પમાડવા સુમુક્ષુ જીવે તેની પ્રકૃતિ આદિની આંટીધૂટી મમજી, કર્મના ગંધ, ઉદય, ઉદીરણ ને સત્તા એ ચાર ભગવત્ સ્વરૂપ અવશ્ય જાણવું જોઈએ. અલિનવ કર્મનું શહેણ તે ગંધ બધાયેલ કર્મનું વિષાકવેદન-ફલભોગ તે ઉદય ઉદય નહિ આવેલા કર્મને ઉદીરણ કરી, આત્મબલથી ખેચી ઉદયાવલીમા આપુવા તે ઉદીરણ અને બંધ પડી કર્મોનું આત્મપ્રદેશોમા લાગી ગહેવું તે સત્તા.

કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ ઠે (૧) જ્ઞાનાવરણીય તે આખે પાટા બાધવા જેવું છે. (૨) દર્શનાવરણીય તે રાતનું દર્શન અટકાવનાર પ્રતીહારી જેવું છે (૩) વેદનીય તે મધુલિપ્ત ખડગધારા જેવું છે (૪) મોહનીય તે મધ જેવું છે (૫) આયુષ્ય તે હેડ જેવું છે (૬) નામ. તે નાના પ્રકારના રૂપ ચિત્તનાર ચિત્રકાર જેવું છે, (૭) ગોત્ર તે ઉચ્ચ-નીચ પ્રકારના ઘટાદિ બનાવનાર કુંભકાર જેવું છે (૮) અંતરાય તે શ્રીગૃહિક-ભડારી જેવું છે. આ આઠ કર્મમાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર પ્રકૃતિ, આત્માના મૂળ સ્વભાવભૂત જ્ઞાન-દર્શન સ્વરૂપની ધાત કંદનાર

હોવાથી 'ઘાતિ' કહેવાય છે. બાકીની વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્ર એ ચાર પ્રકૃતિ મૂળ આત્મસ્વરૂપની ઘાતક કે બાધક નહિ હોવાથી 'અઘાતિ' કહેવાય છે.

આ આઠ મૂલ પ્રકૃતિની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૬૭ (કે ૧૨૨, ૧૪૪ કે ૧૫૮) છે: (૧) જ્ઞાનાવરણીય પાંચ: મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન:પર્યવ ને કેવલ એ પાંચના આવરણ. (૨) દર્શનાવરણીય ૬: ચક્ષુ, અચક્ષુ, અવધિ ને કેવલ એ ચારના આવરણ, અને પાંચ નિદ્રા, -નિદ્રા, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલા, પ્રચલા-પ્રચલા, થીલુદ્ધી. (૩) વેદનીય ૨: સાતા, અસાતા. (૪) મોહનીય ૨૮: સમ્યક્ત્વમોહનો, મિથ્યાત્વમોહની, મિશ્રમોહની એ ત્રણ મોહની; અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય, સંત્વલન એ પ્રત્યેકના ક્રોધ-માન-માયા-લોભ એ સોળ કષાય; હાસ્ય, અરતિ, રતિ, ભય, શોક, દુર્ગંધ, પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, નપુંસકવેદ, એ નવ નોકષાય, -એમ ૨૮. (૫) આયુ ૪: દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ, નરક. (૬) ગોત્ર ૨: ઉચ્ચ, નીચ. (૭) અંતરાય ૫: દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, લોભાંતરાય, ઉપલોભાંતરાય, વીર્યાંતરાય. (૮) નામ કર્મ ૪૨: (અ) ગતિ, જાતિ, શરીર, ઉપાંગ, બંધન, સંઘાતન, સંઘયણ, સંસ્થાન, વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, આનુપૂર્વી, વિહાયોગતિ. એ ચૌદ પિંડ પ્રકૃતિ. (બ) પરાઘાત, ઉચ્છવાસ, આતપ, ઉદ્યોત, અગુરુલઘુ, તીર્થ કરનામ, નિર્માણ, ઉપઘાત એ આઠ પ્રત્યેક પ્રકૃતિ. (ક) ત્રસ, બાદર, પર્યાસ, પ્રત્યેક, સ્થિર, શુભ, મુલગ, સુસ્વર, આદેય, યશ એ ત્રસ દશક. (દ) સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, અપર્યાસ, સાધારણ, અસ્થિર, અશુભ, દુર્ભંગ, દુઃસ્વર, અનાદેય,

અપયશ, એ સ્થાવર દર્શક. એમ સર્વ મળી ૪૨ પ્રકૃતિ નામ કર્મની થાય. આમ આઠ કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૬૭ થાય.

પણ પિંડ પ્રકૃતિના* ઉત્તર ભેદ ૬૫ ગણીએ તો નામકર્મની ૬૩ પ્રકૃતિ થાય, ને તેમાં વળી બંધનના ૧૫ ભેદ ગણીએ તો ૧૦૩ પ્રકૃતિ થાય (આ ૬૩ કે ૧૦૩ ભેદ સત્તામાં ગણવા) અને આ ૧૦૩ ભેદમાં પંદર બંધન તથા પાંચ સંઘાતન એ વીશ પ્રકૃતિનો શરીરમાં જ અંતર્ભાવ કરીએ, તથા વર્ણ-ગંધ-રસ-સ્પર્શના વીશ ભેદ છે તેમાંથી એક વણે એક ગંધ એક રસ અને એક સ્પર્શ એમ સામાન્ય ચાર ભેદ લઈએ, તો આમ ૩૬ પ્રકૃતિ બાદ કરતાં નામકર્મની ૬૭ પ્રકૃતિ થાય (આ ૬૭ ભેદ બધ-કંઠ્ય ગણનામાં કરવા) આમ આઠે કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૧૪૮ અથવા ૧૫૮ સત્તામાં

*જેના ઉત્તર ભેદ છે એવી પિંડરૂપ-સમહરૂપ પ્રકૃતિ તે પિંડ પ્રકૃતિ. તેના ઉત્તર ભેદ આ પ્રકારે: (૧) ગતિ ૪-દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ, તારક (૨) ગતિ ૫-એકે દ્રિયાદિ. (૩) શરીર ૫: ઔદારિક, વૈદિક, આહારક, તૈજસ્ય, કાર્મણ્ય. (૪) ઉપાંગ ૩: ઔદારિક, વૈદિક, આહારક (૫) બંધન ૫ ઔદારિકાદિ (૬) સંઘાતન ૫ ઔદાગિનાદિ (૭) સધયણ ૬: વજ્રમયજનનારાચ, ઝવજનનારાચ, નારાચ, અર્ધનારાચ, કાચિકા, હેવર (૮) સસ્થાન ૬: સમયતુરસ, ન્યગ્રોધપરિમણ, સાદિ, કુખ્જ, વામન, હુંડ (૯) વર્ણ ૫: કૃષ્ણ, નીલ, લોહિત, પીત, શ્વેત. (૧૦) ગંધ ૭ સુગંધિ, દુર્ગંધિ. (૧૧) રસ ૫: તિક્ત, કટુ, કષાય, અમ્લ, મધુર. (૧૨) સ્પર્શ ૮: ગુરુ-લઘુ, ખર-મૃદુ, શીત-ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ-રૂઝ. (૧૩) આનુપૂર્વી ૪: દેવાનુપૂર્વી, મનુષ્યાનુપૂર્વી, તિર્થંચાનુપૂર્વી, નગ્ધાનુપૂર્વી. (૧૪) વિદાયોગતિ ૨-શુભ વિદાયોગતિ, અશુભ વિદાયોગતિ. એમ ૬૫ ભેદ થાય.

છે, અને ઉદય-ઉદીરણામાં ૧૨૨ પ્રકૃતિ છે; પણ સમ્યક્ત્વ-મોહની અને મિશ્રમોહની એ બે પ્રકૃતિ બંધમાં ન ગણવી, એટલે બંધમાં ૧૨૦ પ્રકૃતિ છે. આ ઉત્તર પ્રકૃતિનો ઉદ્યાદિ ભંગની પ્રત્યેક ગુણસ્થાનાશ્રયી વિશેષ વિચારણા માટે જિજ્ઞાસુએ કર્મશ્રુત્ય-ગોમટસાર આદિ અવલોકવા.

અત્રે તો કયા ગુણસ્થાનકે કઈ કઈ મૂલ પ્રકૃતિ બંધમાં, ઉદય-ઉદીરણામાં ને સત્તામાં હોય તેનું સંક્ષેપે દિગ્દર્શન કરશું: (૧) બંધ-નવમા ગુણસ્થાનક પર્યંત સર્વ મૂલ પ્રકૃતિ બાંધનારને અંતર્મુહૂર્ત સુધી આઠે પ્રકૃતિનો બંધ હોય, આયુધ્ય શિવાય સાતનો બંધ હોય. ૧૦મા સૂક્ષ્મસંપરાય ગુણસ્થાનકે મોહનીય બંધ વિરામ પામે, એટલે આયુધ્ય બંધના અભાવે ૬ નો બંધ હોય. ૧૧મા ઉપશાંતમોહ, ૧૨મા ક્ષીણમોહ અને ૧૩મા સયોગી કેવલિ ગુણસ્થાને સાત પ્રકૃતિનો બંધ વિરામ પામે, માત્ર એક સાતાવેદનીયનો બંધ હોય. ૧૪મા અયોગી કેવલી ગુણસ્થાને સર્વથા અબંધ હોય (૨) ઉદય-૧૦મા ગુણસ્થાન પર્યંત આઠે મૂલ પ્રકૃતિનો ઉદય હોય. ૧૧મે-૧૨મે ગુણસ્થાને મોહનીયનો ઉપશમ વા ક્ષય થયે સાત પ્રકૃતિનો ઉદય હોય. ૧૩મા ગુણસ્થાને ચાર ધાતિકર્મનો ક્ષય થયે, વેદનીય-આયુ-નામ-ગોત્ર એ ચાર અઘાતિ લવોપગ્રાહી પ્રકૃતિનો ઉદય શેષ રહે. ૧૪મા ગુણસ્થાનકના અંતે એ ચાર પ્રકૃતિનો પણ ક્ષય થયે, સર્વથા અનુદય હોય. (૩) ઉદીરણા-પણ તેમજ ઉદય પ્રમાણે. (૪) સત્તા-૧૧મા ગુણસ્થાનક પર્યંત આઠે કર્મ સત્તામાં હોય. ક્ષપક શ્રેણીથી આરોહતાં ૧૨મે ગુણસ્થાનકે મોહનીય ક્ષય થયે, સાત કર્મની સત્તા હોય. પછી શેષ ધાતિ

ત્રયનો ક્ષય થયે, ૧૩મા ગુણસ્થાને વેદનોયાદિ ચાર અધ્યાત્મિક કર્મની સત્તા હોય. ૧૪મા ગુણસ્થાનકના અંતે ચારે કર્મની સત્તા પણ ટળે, એટલે સત્તામાં શૂન્ય પ્રકૃતિ હોય. આમ બંધમાંથી, ઉદયમાંથી, ઉદ્ધીરણમાંથી અને સત્તામાંથી એકે એક મૂલ પ્રકૃતિને ને એકે એક ઉત્તર પ્રકૃતિને ખતમ કરી, કર્મના ચોપડાનું નામું માંડી વાળી, અકર્મા એવો શુદ્ધ આત્મા સિદ્ધ થાય છે.

(દોહરા) ઉદ્યાદિ ચાર ભંગના, ભંગથી સ્વરૂપ અભંગ.

સિદ્ધ કર્યું તે જિન નમું, આત્મા શુદ્ધ અભંગ.

બંધ-ઉદય-ઉદ્ધીરણ, -સત્તાગત સહુ કર્મ;

વિદારી વીર જિન અહો ! પામો ગયા શિવ શર્મ.

શિક્ષણપાઠ ૫૮ : જિનમતનિરાકરણ

કર્મના ઉદ્યાદિ ભંગનો ભગ કરી જેણે અભંગ એવું શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટાવ્યું, એવા જિન ભગવાનનું આ કર્મવિનાશન શાસન એક અખંડ અભંગ છે પરભાવ-વિભાવ કર્મરૂપ અધર્મનો સર્વનાશ કરી, આત્મસ્વભાવ ધર્મનો પ્રકાશ કરવો એ જ એક જિન ભગવાને ભોધેલો ને આચરેલો જિનધર્મ વા આત્મધર્મ છે આવું એક અખંડ અભેદ જિનશાસન નાના પ્રકારના ક્ષુદ્ર મતભેદોથી ખંડ ખંડ થતું હોય સહુદયોનું હૃદય દ્રવ્ય છે.

જિનનો જો કોઈ સનાતન સંપ્રદાય હોય તો તે આ એક જ છે ને તે સર્વમાન્ય છે કે-સમ્યગ્વર્ત્તમાનચારિત્રાણિ

મોક્ષમાર્ગઃ । સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તે મોક્ષમાર્ગ; અને તે જ જિનનો 'મૂળ માર્ગ' છે. અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ સાધન વડે શુદ્ધ આત્મધર્મની સિદ્ધિ કરવી, શુદ્ધ આત્માને પ્રગટ કરવો, એ આત્મધર્મ જ જિન ભગવાનનો સનાતન સંપ્રદાય અથવા મૂળ માર્ગ છે. જે પરમાર્થથી આ મૂળમાર્ગને સાધે છે, આત્મામાં પરિણમાવે છે, તે જ મોક્ષ પામે છે. ત્રણે કાળમાં જિનનો આ પરમાર્થરૂપ મૂળમાર્ગ એક અખંડ અલેદ છે; અને તે પરમાર્થને પ્રેરે-સાધ્ય કરે એવો સદ્ વ્યવહાર જ સંતજનોને સંમત છે. આ મૂળમાર્ગની તત્ત્વ-દૃષ્ટિએ વિચારતાં જિનમતની એકતા નિર્વિવાદ છે. આ જિનદર્શનરૂપ તત્ત્વવૃક્ષનું આત્મધર્મરૂપ મૂળ જે પકડે છે, તેને આખો માર્ગ હાથમાં આવે છે. જે બાહ્ય સાધન-વ્યવહારના ભેદરૂપ ડાંખળા પાંદડાં પકડી તેનો કદાચિદ્ધ કરે છે તેને તે હાથમાં આવતો નથી. તે તો બ્રાંતિમાં ભૂલા ભમે છે ને દોરા-તૂંબડા જેવા કે ચોથ પાંચમ જેવા નિર્માલ્ય તત્ત્વશૂન્ય મતભેદોના ઝોઠા નીચે ગચ્છભેદના ફાંટા પાડી મિથ્યા ઝગડામાં પડે છે; અને સંઘર્ષો વધારી, સંઘબળ ઘટાડે છે. ક્યાં જિન ભગવાનનો પરમ ઉદાર સુવિશાલ તત્ત્વમાર્ગ ? ને ક્યાં ક્ષુદ્ર તત્ત્વશૂન્ય મતભેદોના નિવાસસ્થાનરૂપ સંકુચિત ગચ્છભેદને નામે ચાલતા આંકડા ચીલા ? “ગચ્છના ભેદ બહુ નયન નિહાળતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાજે !” (આનંદધનજી) પણ તત્ત્વદૃષ્ટિએ અવલોકતાં આ સર્વ મતભેદો એક સપાટે પાનાના મહેલની જેમ પડી જાય છે ! તેમજ-

દિગંજર અને શ્વેતાંજર એ બે મુખ્ય પ્રાચીન સંપ્ર-દાયોમાં પણ મતભેદનો અવકાશ નથી ‘કરણાનુયોગ કે

૧૫. પોતે અબહુશ્રુત છતાં હું બહુશ્રુત છું એમ જે અભિક્ષણે લાખે.
૧૬. પોતે અતપસ્વી છતાં હું તપસ્વી છું એમ વદે.
૧૭. ઘર વગેરેને આગ લગાડી જે અંદરમાં રહેલા બહુ-જનને હિંસે.
૧૮. પોતે અકૃત્ય કરી, આણે (ખીબાએ) કયું એમ કહે
૧૯. માયાયોગથી યુક્ત થઈને પ્રણિધિ દ્વારા છેતરપિંડી કરે.
૨૦. સત્ય વદનારને તું સર્વ મૃધા વદે છે એમ કહે
૨૧. સદા જે ઝંઝા-ઝઘડા કર્યા કરે.
૨૨. માર્ગે ધાડ પાડી જે પ્રાણીઓનું ધન હરે.
૨૩. ઉપાયથી વિશ્વાસ ઉપભવી, તેની જ દારાને હુપે.
૨૪. પોતે અકુમાર છતાં હું કુમાર છું એમ અભિક્ષણે કહે
૨૫. પોતે અપ્રજ્ઞચારી છતાં હું પ્રજ્ઞચારી છું એમ કહે
૨૬. જેનાથી ઐશ્વર્ય પમાડવામાં આવ્યો, તેના જ વિત્તનો લોભ ધરે.
૨૭. જેના પ્રભાવ થકી પોતે ઊઠ્યા-ઉંચે આવ્યા તેને જ અંતરાય કરે.
૨૮. સેનાપતિને, શાસન કરનારને, ભર્તારને અથવા ઈષ્ટ નિગમના નાયકને અથવા શ્રેષ્ઠિને હણે
૨૯. નહિ દેખતાં છતાં હું દેવને દેખું છું એમ કહે.
૩૦. અને દેવોનો જે અવર્ણવાદ કરે.

તે અર્થ મહામોહનીય કર્મ ખાંધે. અર્થાત આવા નિર્ધ્વંસપણાથી, તીવ્ર હિંસાથી, મહા મૃપાવાદથી, મહા માયા કપટયુક્ત દાંભિકપણાથી, ચોરીથી, વ્યભિચારથી, વિશ્વાસપાતથી,

કૃતધર્મપણાથી, મતભેદ કલહાદિ ઉપજાવવારૂપ તીર્થભેદથી—એ આદિ મહામોહરૂપ કારણોથી જીવ સિત્તેર સાગરોયમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા મહામોહનીય કર્મનો બાંધ કરે, એમ શ્રી તીર્થંકરે કહ્યું છે.

(દોહરા) નિર્વિંસ પરિણામે કરી, હિંસાદિથી મતિબાંધ;
તીર્થભેદાદિથી કરે, મહા મોહનીય બાંધ.

શિક્ષાપાઠ ૬૦ : તીર્થંકર પદ પ્રાપ્તિ સ્થાનક

તીર્થવિરાધનાથી મહામોહનીય કર્મ બાંધે, તેમ તીર્થ—આરાધનાથી તીર્થંકર નામકર્મ બાંધે. તીર્થંકર પદ એ આ વિશ્વનું સર્વોત્કૃષ્ટ પદ છે. જગત્પારક ધર્મતીર્થ સ્થાપી જે શુદ્ધ ધર્મચક્રનું પ્રવર્તન કરે તે તીર્થંકર. આ પરમોત્તમ પદની પ્રાપ્તિ આ અરિહંતાદિ ઉત્તમ વીથ સ્થાનકની સમ્યગ્-દૃષ્ટિપણે ઉત્કૃષ્ટ આરાધનાથી થાય છે:—

પહેલું અરિહંત પદ: ચાર ઘાતિકર્મ ક્ષય કરી જેણે જ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્થય પ્રગટાવ્યું છે, એવા દેહ છતાં દેહાતીત દશાએ વિચરતા જીવન્મુક્ત શુદ્ધ આત્મા તે અરિહંત. બીજું સિદ્ધ પદ: અષ્ટ કર્મ નષ્ટ કરી જે વિદેહ-મુક્ત સહજાત્મસ્વરૂપી શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ લોકાત્રે સુસ્થિત છે તે સિદ્ધ. ત્રીજું પ્રવચન પદ: વીતરાગ સર્વસપ્રણીત પરમ આગમ તે પ્રવચન. આ પ્રવચનના આધારભૂત ચતુર્વિધ સંઘ છે, એટલે તે પણ પ્રવચન કહેવાય છે. આ પ્રવચનનું વાત્સલ્ય કરવું, સમ ક્ષેત્રમાં સીદ્ધાતા ક્ષેત્રની વિવેકથી સારસંભાળ સેવાભક્તિ

કરવી તે પ્રવચન પદની આરાધના. ચોથું આચાર્ય પદઃ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની સાધનાને અનુકૂળ પંચ આચાર ને પાળે છે ને પળાવે છે, એવા સમ્યગ્દષ્ટ વીતરાગ સતપુરુષો તે આચાર્ય. પાંચમું સ્થવિર પદઃ આત્મસ્વરૂપસ્થિતિમાં જે અત્યંત સ્થિર થયેલા છે અને અન્ય સીદાતા જીવને જે સ્થિર કરે છે, એવા જ્ઞાનવૃદ્ધ આત્માનુભવી આર્ય સંતજનો તે સ્થવિર. છઠું ઉપાધ્યાય પદઃ સમસ્ત શ્રુતરહસ્યના પારગામી થઈ જે અન્યને તે પરમ શ્રુતનો ઉપદેશ આપે છે, એવા આત્મારામી જ્ઞાની મહામુનિઓ તે ઉપાધ્યાય સાતમું આધુ પદઃ શુદ્ધ આત્મસ્વભાવની નિર્મળ સાધનામાં નિરંતર સાવધાન એવા આધુચરિત સમ્યગ્દષ્ટિ સંતો તે આધુ

આઠમું જ્ઞાન પદઃ દેહાદિથી ભિન્ન એવા શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ્ઞાનક સ્વભાવી આત્માને સદ્ગુરુ ઉપદેશથી જાણવો તે જ્ઞાન જ્ઞાનના મતિ-શ્રુતાદિ પાંચ ભેદ છે. નવમું દર્શન પદઃ જ્ઞાન વડે કરીને જે આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું, તેની આત્માનુભવજન્ય સમ્યક્ પ્રતીતિ તે સમ્યગ્દર્શનઃ અથવા શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરુ ને શુદ્ધ ધર્મ એ ત્રણ સત્તાત્વની કે જીવાજીવાદિ નવ તત્ત્વની શુદ્ધ થકા તે દર્શન. આ દર્શન વિના જ્ઞાન પ્રમાણ નથી ને ચારિત્ર તરુ ફળાતું નથી. દશમું વિનય પદઃ અરિકંત, સિદ્ધ, આચાર્ય આદિ પ્રત્યે અનાશાતનાયો, ભક્તિથી, શુદ્ધસ્તુતિથી, ગહુમાનથી પરમાદરચુક્ત વિનમ્રપણું દાખવવું તે વિનય આ વિનય વિના જ્ઞાનદર્શનાદિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અગી-આરમું ચારિત્ર પદઃ જે જ્ઞાન-દર્શને કરી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણ્યું-પ્રતીત્યું તેવો સ્થિર સ્વભાવ ઉપજવો, પરભાવ-વિભાવથી વિરમી આત્મવભાવમાં વર્તવું, સ્વરૂપ-

રમણતા કરવી તે ચારિત્ર. ખારમું બ્રહ્મચર્ય પદ: પંચમહા-
વ્રતમાં પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રત ઉત્તમ છે. મન-વચન-કાયાથી
નવવાડ વિશુદ્ધપણે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન તે બ્રહ્મચર્ય.

તેરમું ક્રિયા પદ: નિજ સ્વરૂપને સાધે એવી આત્મ-
પરિણતિમય પદ આવશ્યકાદિ શુભ કરણી તે ક્રિયા. તે સ્વરૂપ-
લક્ષ્યપૂર્વક એવી રીતે કરવી કે જેથી બાણુની લક્ષ્યક્રિયાની
પેઠે યોગાવચ્ચક ક્રિયાવચ્ચક ને ફલાવચ્ચક હોય અને આત્મા
ધર્મધ્યાન-શુકલ ધ્યાનની અધ્યાત્મ ગુણુશ્રેણીએ ચઢતો
જાય. ચૌદમું તપ પદ: આત્મસ્વરૂપના લક્ષ્યપૂર્વક આત્માર્થે જ
ખાર પ્રકારનું તપ યથાશક્તિ તપવું, કે જેથી નિર્જરા થઈ
આત્મા સ્વરૂપને વિષે વ્રતપે. પંદરમું દાન પદ: જ્ઞાન-
દર્શનાદિના પરમ પાત્ર એવા સુપાત્ર સત્પુરુષોને નિજ
અનુબ્રહ્મબુદ્ધિથી ભક્તિ-બહુમાનપૂર્વક આહારાદિ આપવા તે
દાન. સોળમું વૈયાવચ્ચ પદ: અરિહંત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય,
બાલ, વૃદ્ધ, ગ્હાન, તપસ્વી, સંઘ, સાધુ, ગૃહસ્થ, એ સર્વની
વ્યાધિ આદિ આવી પડયે નિષ્કામપણે ભક્તિ-બહુમાનથી
સેવાશુશ્રૂષા કરવી તે વૈયાવચ્ચ. સત્તરમું સંયમ સમાધિ
પદ: સ્વ સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિરૂપ પરમાર્થસંયમ અને તેના
કારણભૂત વ્યવહારસંયમ,--એમ દ્રવ્ય-ભાવ સંયમથી આત્માનું
સ્વરૂપને વિષે સમાવું તે સંયમ સમાધિ પદ. અઠારમું
અભિનવ જ્ઞાન પદ: નિત્ય નિત્ય નવનવા અપૂર્વ જ્ઞાનનો
અભ્યાસ કરી, આત્માનું અનુભવજ્ઞાન વધારવું તે અભિનવ
જ્ઞાન પદ. બેગણીશમું શ્રુત પદ: સતશ્રુતનું શ્રી સદ્ગુરુ મુખે
અપૂર્વ શુશ્રૂષારસથી શ્રવણ કરી મનન કરવું અથવા સ્વયં

સ્વાધ્યાય કરવો તે શ્રુત પદ. વીશ્યુ તીર્થ પદઃ ભવન્નલથી તારે એવો આત્મધર્મ તે તીર્થ. તીર્થકરાદિ સદેહે વિચરતા ધર્મમૂર્તિ સત્પુરુષો તે જંગમ તીર્થ; તે તે સત્પુરુષોની ચરણરેણુથી પાવન થયેલી ભૂમિઓ તે સ્થાવર તીર્થ. આ ધર્મતીર્થની દર્શનપ્રભાવક ગ્રંથથી, વિદ્યા આદિથી પ્રભાવના કરવી તે તીર્થપદની ઉત્તમ સેવા છે. ભગવાન્ તીર્થકર આ ધર્મતીર્થના ચક્રવર્તી છે. આ તીર્થને સેવવાનું ફક્ત પરમ સારભૂત એવા આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ છે “તીરથ સેવે તે લહે, આનંદધન અવતાર.” જે આ તીર્થને સેવે છે, તે આનંદધન અવતારને પામે છે.

આમ આ તીર્થકર પદની પ્રાપ્તિ કરાવનારા વીશ તથાનકોનું સંક્ષેપે સ્વરૂપ છે. તે તે પદનું સ્વરૂપ સમજી નામથી, સ્મરણથી, નમનથી, વંદનથી, અર્ચનથી, પૂજનથી, ભાવનથી, ધ્યાવનથી, આચરણથી આત્મસ્વરૂપના લક્ષ્યપૂર્વક, જે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ તેનું એકનિષ્ઠ આરાધન, ઉપાસન, સેવન કરે છે, તે તીર્થકર પદને પામે છે. આ એક એક પદ પણ તે પરમ પદ પમાડવાને પરિપૂર્ણ સમર્થ છે. તે પછી બે ત્રણ કે સર્વ પદ ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધે, તે તે પરમ તીર્થકર પદ પામે એમાં આશ્ચર્ય શું ?

(ઢાહરા) સ્વરૂપ પદના લક્ષ્યથી, વીશ પદ સેવે જેહ;
તીર્થકર પદ તે લહે, ભગવાન્ નિજ ગુણગેહ;

શિક્ષાપાઠ ૬૧ : માયા

ઉત્તમ ધર્મસ્થાનકોની જે માયારહિતપણે નિષ્કપટ આત્માર્પણુ લાવથી આરાધના કરે તે પરમ પદને પામે. “કપટ રહિત થઈ આતમ અરપણુ રે, આનંદધન પદ રેહ.” બહિરાત્મભાવ ત્યજી, શુદ્ધ અંતરાત્મભાવથી ધર્મારાધન કરવું, એ જ નિષ્કપટ આત્માર્પણુનો વિધિ છે ને એ જ માયાચારરહિતપણું છે. આથી ઉલટું તે સકપટ માયાચરણુ છે. કારણકે “અવગુણુ ઢાંકણુ કાજ, કડું જિનમત ક્રિયા; છંડું ન અવગણુ ચાલ, અનાદિની જે પ્રિયા !” અર્થાત્ પોતાના અવગુણુ ઢાંકવા માટે જિનમતની ક્રિયા કરે, પણ પરભાવ-વિભાવ પ્રત્યે ગમન કરતી વક માયાવી અવગુણુ ચાલ છોડે નહિ; બાહ્ય ત્યાગાદિ કરે, પણ અંતરથી બક લાકડાની જેમ વિષયનું ધ્યાન ધરે,—આ પ્રગટ માયાચાર છે. આવો માયાચાર જે આચરે છે તેને શાસ્ત્રમાં “વિદ્યાના ઉકરડા”ની ઉપમા આપી છે. શ્રી સૂયગદાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“દુર્બલ નગ્ન ને માસ ઉપવાસી, પણ જો માયારંગ રે; તોપણુ ગર્ભ અનંતા લેશે, બોલે બીજું અંગ રે.” ધર્મમાં માયા એ ધર્મના દ્રોહરૂપ છે. માયા એ આત્માને સુક્તિસુખથી વંચિત કરનારી વંચના છે. કારણકે માયાની ગતિ ભુજંગની જેમ વક છે ને સુક્તિની ગતિ ઝડબુ—સરલ છે; એટલે તેમાં વકગામી માયાવીનો પ્રવેશ સ્વપ્ને પણ સંભવતો નથી. માટે સુક્તિકામી મુમુક્ષુએ દ્રવ્યથી અને લાવથી માયાનો પરિત્યાગ કરી, સાચા લાવથી નિર્દેશપણે નિષ્કપટ ધર્મારાધન કરવા યોગ્ય છે.

વ્યવહારથી માયાના મુખ્ય જો પ્રકાર કહી શકાય—એક તો અર્થકામનિમિત્તક (દ્રવ્યાદિ અર્થે થતી) અને બીજી ધર્મનામનિમિત્તક (ધર્મને નામે થતી). દ્રવ્યાદિ અર્થે થતી માયા અનેક પ્રકારના છળકપટ આદિ વચનારૂપે વ્યક્ત થાય છે. ધર્મને નામે થતી માયા પ્રાયઃ દંભનું સ્વરૂપ પકડે છે અને તે અત્યંત દુર્ગ્રાહ્ય ને વિશેષ દુઃખદાયી છે. લોકેષણથી જગતને રૂઝું દેખાડવા માટે જે શુભ પોતાનામાં નથી તે છે એમ બતાવવું તે દંભ છે. વાણીમાં કાંઈ અને વર્તનમાં કાંઈ, અથવા મન-વચન-કાયાનું પરસ્પર વિભિન્નપણું, અસંગતપણું તે દંભ. પોતે દુરાચારી હોવા છતાં સંજ્ઞાતાનો આડંબર કરવો, પોતાનામાં જ્ઞાન કે ત્યાગ-વૈરાગ્ય સમ્યક્ પરિણમ્યા વિના તેની મોટી મોટી વાતો કરવી, હુપદ મારું ન હોય અને નમ્રતાનો ડોળ કરવો, જીલ્લે અમૃત જમાવવું અને હૃદયે હાલાહલ જમાવવું, કરમાં જપમાળા ફેરવવી અને અંતરૂમાં કપટકળા ફેળવવી, પોતાનામાં યતિપણાનું સામઘ્ય નહિં છતાં પોતાના યતિપણાનું ખ્યાપન કરવું, ઇત્યાદિ પ્રકારોમાં દંભરૂપ માયાનો આવિષ્કાર થાય છે આ દંભસેવન અતિ દુસ્ત્યજ છે. શ્રી અખાલકતે કહ્યું છે તેમ “ઝીણી માયા છાની છરી,” તે ભલભલાને-જ્ઞાનીને પણ અંદરથી કાપી નાંખે છે.

જગત્તમાં દંભી-માયાવીનો કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી માયાના પરિણામે આ લોકમાં અપકીર્તિ, અર્થહાનિ, દંડ, તાડન, કારાવાસ આદિ અનર્થો આવી પડે છે; અને પરલોકમાં નરક-તિર્થયગતિ, મીત્વ આદિ સાંપડે છે. અરે ! તપ-ધર્મ

નિમિત્તે સેવેલી અદ્ય માયા પણ અનર્થના કારણરૂપ થાય છે, તે શ્રી મહિસ્વામીના ચરિત્રથી સુપ્રતીત થાય છે. શાસ્ત્રમાં માયાને ‘શલ્ય’ નામ આપ્યું છે તે યથાર્થ છે. જ્યાં સુધી આત્મપ્રદેશમાં ખૂંચ્યા કરતું આ માયાશલ્ય નીકળતું નથી ત્યાંસુધી વાસ્તવિક પ્રતીપક્ષ પણ ઘટતું નથી. કારણકે “નિઃશલ્યો વ્રતી” નિઃશલ્ય હોય તે જ વ્રતી. એટલા માટે વંચનારૂપ કે દંભરૂપ માયાનો સર્વથા ત્યાગ કરી, આત્માર્થીએ નિર્દભ ધર્મારાધન કરવું એ જ શ્રેયસ્કર છે. અર્થાત્ ધર્મારાધન એવું શુદ્ધ હોવું જોઈએ કે તેમાં લેશ પણ માયાકપટ કે દંભ ન હોય, બગલા ભગત જેવી કુટિલતા કે માયાચાર ન હોય, પોતાના દોષના આચ્છાદનરૂપ ધર્મનો ડોળ કે ધર્મ-ઢાંગીપણું ન હોય, પોતાને ને પરને વંચવારૂપ આત્મવંચના ન હોય, “હાથમાં માળા ને મનમાં લાળા” જેવી વંચક વૃત્તિ ન હોય, ટીલાં-ટપકાં તાણી જગતને છેતરવાની ચાલખાણ ન હોય.

હવે પરમાર્થથી માયાનો વિચાર કરીએ. માયા એટલે કપટ, વંચના, વકે ગમન; અથવા માયા એટલે છદ્મ-આવરણ; અથવા માયા એટલે જગત્. આ બધા અર્થનો પરસ્પર સંબંધ છે. આત્માનું સ્વરૂપ છોડી, પરભાવ પ્રત્યે ગમન એ જ વકેગમનરૂપ માયા છે; અને એ જ સ્વરૂપથી વંચિત થવારૂપ, સ્વરૂપ ચૂકવારૂપ માયા અર્થાત્ આત્મવંચના છે આ આત્મવંચનારૂપ અથવા વકેગમનરૂપ માયા એ જ જીવને છદ્મ-આવરણરૂપ માયાનું મૂળ કારણ છે; અને આ કર્મ-આવરણરૂપ માયા છે એ જ જગતરૂપ માયાનું અર્થાત્

સંસારનું કારણ છે. આત્મા સ્વરૂપ ચૂકી પરભાવમાં ગમનરૂપ વક-વાંકી ચાલ ચાલે, તેથી કરીને રાજનીતિથી વક ચાલનારની પેઠે અતુર્ગતિ સંસારમાં પરિશ્રમણ દુઃખ પામે. આમ માયાથી જ જગત્ની-સંસારની ઉત્પત્તિ છે, -એમ જાણી પરભાવની માયાજલમાં ન મુંઝાતાં, જીવ જો સ્વરૂપથી ચૂકવારૂપ આત્મવંચના ન પામે, તો માયારૂપ જગત્ને વિલય થતાં વાર ન લાગે. એટલા માટે વ્યવહારથી ને પરમાર્થથી સર્વ પ્રકારના માયા કપટને ત્યજી, આત્માર્થી પુરુષ આર્જવ ભાવમાં રમે; અને 'કાયાની વિસારી માયા. સ્વરૂપે સમાયા એવા' નિર્ઘથના માર્ગે નિર્દલપણે અતુગમન કરે. (દોહરા) પરભાવ ગમન વકતા, માયા ભુજગી ચાલ; જે છોડે તે છેદતો, ભવની માયા જાલ

શિક્ષાપાઠ ૬૨ : પરીપહ જય

માયા ત્યજી નિર્દલપણે નિર્ઘથ માર્ગે વિચરતાં, કુધાદિ બાવોશ પરીપહ આવી પડે, તોપણ ક્ષોભ પામ્યા વિના મુમુક્ષુ મુનિ, દેહથી આત્માનું લિન્નપણું ભાવન કરતાં, તે કુધા-તૃષા, શીત-ઉષ્ણ આદિને મમભાવથી સહે છે તે આ પ્રકારે:-

તપસ્વી ખડતલ (ખરતર) એવો લિક્ષુ કુધાથી ગમે તેટલો પીડાતો હોય, અને કાગડાના જઘાપર્વ જેવા કૃથ ને નમો દેખાતી હોય એવા ચરીરવાળો થઈ જાય, તોપણ તે અશુદ્ધ આહાર ગ્રહે જ નહિ; પણ નવ કોટિ વિશુદ્ધ આહાર જ ગ્રહે; અને તેવો આહાર ન મળે, તોપણ અદીનમને

વિચરે અને તપની વૃદ્ધિ થઈ એમ લાવે. નિર્જન અરણ્યમાં ગમે તેવી તૃષાથી મુખ સૂકાઈ જતું હોય, તોપણ સંયતિ સચિત્ત એવું શીતોદક ગવેષે નહિં; પણ અચિત્ત પ્રાસુક જળને જ ગવેષે. કડકડતી થંડી પડતી હોય, એવા શીત-કાળમાં ટાઢે ઠરવા છતાં હું અગ્નિ સેવું એમ મુનિ ચિંતવે પણ નહિં, તો સેવે તો ક્યાંથી જ ? ઉગ્ર ગ્રીષ્મમાં કે શરદ્માં ઉબળુ તોપથી પરિતાપ પામતાં છતાં સાધુ સ્નાન ન જ પ્રાર્થે, ગાત્રને જલસિંચન ન કરે, શરીરને વિંઝણું ન નાંખે. દંશમશકેથી (હાંસ-મચ્છર આદિ) હેરાન થતાં છતાં સમભાવી મુનિ તેને વારે નહિં, હણે નહિં. મ્હારા વસ્ત્ર સાવ જીર્ણ થઈ ગયા હોય એટલે હું અચેલકે થઈ જઈશ એવી ચિંતા મુનિ કરે નહિં. અક્રિયન અનગારને ક્વચિત્ સંયમમાં અરતિ ઉપજે, તો તે આત્મરક્ષિત મુનિ અરતિને પુંઠ દઈ, આત્મસ્વભાવ-રૂપ ધર્મઆરામમાં રમે. આ લોકમાં જે સ્ત્રી છે, તે મનુષ્યોને સંગરૂપ, જાળવત્ બંધનરૂપ છે, એમ સમજનારો મુનિ સ્ત્રીના હાવભાવથી મોહ પામી આત્માને ન હણે, પરંતુ આત્મગવેષક થઈને વિચરે.

આમ ક્ષુધાદિક પરીપક્ષો જીતી રીઠા થયેલો અણગાર સાધુ ગ્રામ-નગરાદિમાં સર્વત્ર અપ્રતિબદ્ધપણે જ મુનિચર્યાથી એકાકી જ વિચરે; કોઈપણ સ્થળે મૂર્છાભાવ ધરે નહિં ને ગૃહસ્થો સાથે સંસક્તિ કરે નહિં. એકાકી વિચરતો તે સ્મશાનમાં, શૂન્યાગારમાં કે વૃક્ષમૂળે અથપળપણે નિપદા કરે, બેસે, બીજાને ત્રાસ ઉપજાવે નહિં; ત્યાં સ્થિતિ કરતાં ઉપસર્ગો પ્રાપ્ત થાય તો તે સમભાવે સહે, પરંતુ ચંકારી

ભીત થઈ બિટીને અન્ય આસને બાય નહિ. આત્મસ્થિરતા-વાન એવો ખરતર (ખડતલ) તપસ્વી ભિક્ષુ ઉંચા-નીચા પ્રકારની વિવિક્ત શય્યા (એકાંત વસતિસ્થાન) પામી વિચારે કે આ મને એક રાત્રી ઉપયોગમાં આવનાર છે, તેમાં અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ શું? આવા મુનિચર્યાથી વિચરતા ફરતારામ મુનિ પ્રત્યે કવચિત્ કોઈ આકોશ કરે, તાડુકે, તો તેના પ્રત્યે તે સંજ્વલે નહિ, લેશ પણ કોપ કરે નહિ; દારુણ અને કર્ણશબ્દ્ય જેવી કઠોર ભાષા સાંભળીને પણ મુનિ મૌનપણે જ ઉપેક્ષા કરે. કવચિત્ કોઈ વધ કરે, દંડાદિથી હણે, તોપણ ક્ષમા જ મુનિધર્મનું મૂળ છે એમ ચિંતવી તે તિતિક્ષા કરી ‘ક્ષમાશ્રમણ’ નામ સાર્થક કરે. યાચના માટે હાથ પ્રસારવો અતિ દુષ્કર છે, તેથી અગાર વાસ શ્રેય છે, એમ ભિક્ષુ ન ચિંતવે. યાચના કરતાં પણ શુદ્ધ ભિક્ષા ન મળે, અલ્પાલ્પ થાય, તો તપની વૃદ્ધિ થઈ એમ ચિંતવે.

અંત પ્રાંત આહાર કરનારા યતિને કવચિત્ રોગ પણ થાય. ત્યારે રોગાદિ વેદનાથી દુઃખાત્તિંત છતાં અહીંન રહી પ્રજ્ઞાને સ્થાપે, સ્થિતપ્રજ્ઞ રહે, અર્થાત્ દેહાદિથી પોતાના આત્માનું ‘ભિન્નપણું’ ચિંતવવારૂપ તત્ત્વબુદ્ધિ સ્થિર કરે અને ભાવે કે-‘હે જીવ ! શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી અને જાંઘેલાં એવા કર્મોનું ફલ જાણી સમ્યક્ પ્રકારે અહિંયાસવા યોગ્ય છે.’ આવા દેહમાં અમમત્વવંત સાધુ ચિકિત્સા અભિનંદે નહિ, પણ આત્મગવેષકપણે સ્થિતિ કરે. રોગાર્ત્ત તપસ્વીને તૃણુમાં શયન કરતાં ગાત્રવિરાધના થાય તે સહે; તેમજ પંકથી કે રજથી કિલ્લન અંગવાળો છતાં યાવત્ શરીરભેડ થાય ત્યાંસુધી ભલેને કાયાથી ધારે રાત્રિ

પરકૃથી થતા સત્કાર પુરસ્કાર (સામૈયાં વગેરે) મુનિ ઇચ્છે નહિ, થાય તો કૃલાય નહિ' ને ન થાય તો અનુતાપ પામે નહિ.

પોતાનામાં પ્રજ્ઞા અલ્પ હોય તો તેથી ખેદ ન પામતાં મુનિ ભાવે કે આ અજ્ઞાન ક્ષણવાળા પૂર્વકર્મનો વિપાક છે; પ્રથવા તો પોતાનામાં અધિક પ્રજ્ઞા હોય તો ઉત્કર્ષ—મદ ન કરતાં એમ ચિંતવે કે આ તો કર્મના ક્ષયોપશમનો પ્રભાવ છે, ખને આ ગમે તેવો ઉત્કૃષ્ટ ક્ષયોપશમ પણ ક્ષાયક ભાવની પાસે કંઈ ગણનામાં નથી. પૂર્વ કર્મ ઉદયથી અજ્ઞાનના પ્રભુ ન ટળી શકતા હોય તો ધીરજ ધરવી ને તે ટાળવા માટે ઓર વિશેષ બળથી સત્સંગ—સત્પુરુષાદિની આરાધના કરવી, તો અજ્ઞાન પરીવહનો જય થાય. 'પરમાર્થ પ્રાપ્ત થવા વિષે કોઈ પણ પ્રકારનું આકુળવ્યાકુળપણ' રાખવું તેને દર્શન પરીપહ કહ્યો છે. એ પરીપહ ઉત્પન્ન થાય તે તો સુખકારક છે, પણ જો ધીરજથી તે વેદાય તો તેમાંથી દર્શનની ઉત્પત્તિ થવાનો સંભવ થાય છે.' આમ ક્રુધા, તૃષ્ણા, માત્રા, ઉષ્ણ, દશમશક, અચેલક, અરતિ, સ્ત્રી, ચર્યા, નિપદા, શય્યા, આકોશ, વધ, ચાચના, અલાભ, રોગ, તૃષ્ણ, મલ, સત્કારપુરસ્કાર, પ્રજ્ઞા, અજ્ઞાન અને દર્શન એ બાવીશ પ્રકારના પરીવહને મુનિ જીતે છે.

રણમોખરા પર શત્રુને બાળી કાયરનાં કાળજાં કંપે છે ને ગાત્ર ઢીલાં થાય છે, પણ શૂરવીર તો શત્રુનો ધૈર્યથી સામનો કરી વિજય વરે છે. તેમ કર્મને સંહરનારા વીરના સંયમરૂપ રણસંગ્રામમાં પરીવહ—સેનાને દેખી કાયરજનો ભાગે, પણ કેસરી સમા શૂરવીર સાધુ જનો તો અનુપમ ધૈર્યથી તેનો જય કરે છે. આમ વીરમાર્ગને અનુસરનારા

વીર મુનિવરો પરીપહ જ્ય કરી, અપ્રમત્તાયણે ગમન કરતાં
કર્મશત્રુનો સંહાર કરી, અપૂર્વ વીરપણું દાખવે છે.
(દોહરા) ધીર વીર પરીપહ સહે, રણશિરે જ્યમ શૂર,
ભગ્નપરિણામી થઈ, કાયર ભાગે દૂર.

શિક્ષાપાઠ ૬૩ : વીરત્વ

વીર ગીતા વિશિક્ષા

અનુક્રમ.

આત્મ ને કર્મના ઉચ્ચ, સનાતન રણાંગણે,
વિજયશ્રી વર્ધા વીર, ધન્ય તેહ વીરત્વને ! ૧
ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, યુદ્ધાર્થે એકઠા થયા;
ધર્મ ને કર્મના સૈન્યો, રણના રસિયા ભયા. ૨

આ દેહરૂપ ધર્મક્ષેત્ર-કુરુક્ષેત્રમાં આત્મા અને કર્મનું સનાતન
યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે; તેમાં આત્મસ્વભાવરૂપ ધર્મ ને વિભાવરૂપ કર્મના
સૈન્યો પરસ્પર લડે છે. શુક્રસ-ઉત્તમવસ-શુદ્ધ યુદ્ધરૂપ ધર્મસેના
સમ્યક્દર્શનની સરદારી નીચે છે, ને કૃષ્ણ-કાળી કુદૃષ્ટ યુદ્ધરૂપ કર્મ સેના
મિથ્યા દર્શનની સરદારી નીચે છે. મોહનિદ્રામાંથી જાગેલો વીર આત્મા
પ્રથમ અનંતાનુભવી ક્યાય હણી મિથ્યા દર્શનને (દર્શન મોહને) ઊડાવે
છે. અને પછી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય ને પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય એ બે
ક્યાયરૂપ ચારિત્રમોહના બે પાદ-પગ ઊડાડે છે. પછી અપ્રમત્તાયણ
તે સંજવલન ક્યાયને ઊડાવવા આડમા અપૂર્વકરણ ચુલુરયાને ક્ષપક-
ચેણી આરોહે છે, અને તેના અંતે મોહનો ક્ષય કરે છે. એટલે જો
તણુ ધાતિકર્મ પણુ તત્ક્ષણુ નષ્ટ થાય છે. એટલે કર્મશત્રુને હણી
નાખવાનું આવું અપૂર્વ વીરત્વ દાખવનારા આ વીર અરિહંતને
કેવલશ્રી વરે છે, અર્થાત્ આ વીર આત્મા સર્વથા સર્વદર્શી બને છે.

મિથ્યાદર્શન સેનાની, ^૧ નેજા નીચે જ નાચતી;	
મોહની કર્મસેના તો, કૃષ્ણ વર્ણ ધરાવતી.	૩
સમ્યગ્દર્શન સેનાની, સરદારી નીચે હતી;	
વીરની ધર્મસેના તો, શુકલ વર્ણ ધરાવતી.	૪
કાળી તે કર્મસેના શું, અંધકારે અહીં ઘડી ?	
શુકલ તે ધર્મસેના શું પ્રકાશે ઉજળી ઘડી ?	૫
રણનો શંખ ફૂંકાયો, યુદ્ધ ચોર મચી રહ્યો;	
સિંહનાદ કરી વીર, રણ રસે લસી રહ્યો.	૬
શુકલ ને કૃષ્ણ વૃત્તિનું, તુમુલ ત્યાં મચી રહ્યું;	
દેવ દાનવને દશ્ય, દિવ્ય દશ્ય મચી રહ્યું.	૭
મુદર્શન ધર્મચક્ર, મહા વીરે ઉપાડિયું;	
મિથ્યાદર્શન સેનાની, તણું શિર ઉડાડિયું.	૮
કર્મના સૈન્યમાં ત્યારે, લંગાણ જ પડ્યું તહીં;	
હાહાકાર મચ્યો ભારી, નાશભાગ થઈ રહી	૯
ચારિત્રમોહ રાજે ત્યાં, સરદારી લીધી અને;	
હિંમત આપીને રોક્યું, નાચતા કર્મ સૈન્યને.	૧૦
ચારિત્રધર્મ ચોદે ત્યાં, મુદ્ગર મતનો ધર્યો;	
ચારિત્રમોહના ^૨ પાદ, ઉચ્છેદી લંગડો કર્યો.	૧૧
ભગ્વતિ બાણ તાકીને, અપ્રમાદ ધનુર્ધરે;	
મોહના મર્મમાં મારી, મૂર્ચ્છિત જ કર્યો અરે !	૧૨

૧. મિથ્યાદર્શન સેનાપતિના નેજા-ધ્વજ નીચે. ૨. ચારિત્રમોહના અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ ને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કથાયકૃષ્ણ જે પન.

- મૃતપ્રાય^૩ છતાં મોહ, અંતરે સંન્વલી^૪ રહ્યો;
વીર વિક્રમ લાળી શું, ઈર્ષ્યાથી તે જલી રહ્યો ! ૧૩
- મહામોહ મહાશત્રુ, કદાચ ઉછળે વળી;
ક્ષય કર્યા વિના તેને, રેઢા ના મૂકવો જરી. ૧૪
- સતત જાગતા વીર, અપૂર્વ કરણે^૫ વધ્યા;
ખતમ કરવા મોહ, શ્રેણી-ગજ^૬ પરે ચઢ્યા. ૧૫
- તેના પદ તળે છંદી, માર્યો જ મોહ મૂલથી;
આત્મપરાક્રમી વીરે, રત્નત્રયી ત્રિશૂલથી. ૧૬
- કર્મનો અન્નદાતા આ, મરાતાં મોહ વીરથી;
ટપોટપ પડ્યા ત્રણે, ઘાતિ^૭ થોડા મહારથી. ૧૭
- શત્રુસંહારથી ત્યારે, 'યથાખ્યાત' અહીં કહ્યું;
સ્વરૂપતેજ તે તેજું, વીરનું પ્રતપી રહ્યું. ૧૮
- કેવલ લક્ષ્મીએ આવી, વીરના કંઠ નાલમાં;
વિજયમાલ આરોપી, કયું તિલક ભાલમાં. ૧૯
- સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી આ, વિજેતા વિધિવિજયી;
સર્વ વીર વિષે શ્રેષ્ઠ, સાચા વીર થયા જયી. ૨૦
- વીરત્વ દાખવ્યું સાચું, આત્મપરાક્રમે ભર્યું;
તે વીર ભગવાન દાસે, સ્તવ ભક્તિ ભરે કર્યું. ૨૧

૩. જગભગ મરી ગયેલો. ૪. સંન્વલન કપાયના હોવાપણને લીધે સંન્વલી રહ્યો, જરા જરા જ્વલતો રહ્યો. ૫. અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાને અપૂર્વ આત્મસાનર્યથી. ૬. કપક શ્રેણીરૂપ મજરાજ પર આડે થયા. ૭. ગાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય ને અંતરાય એ ત્રણ ધાનિકર્મરૂપ થોડા.

શિક્ષાપાઠ ૬૪ : ભગવાન નેમનાથજી અને મહાસતી રાજીમતી

શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ આદિ સાજન-મહાજનથી શોભતી નેમનાથજીની જનન નિયત દિને મોટા ઠાઠમાઠથી રવાના થઈ. ત્યાં માર્ગમાં પાંજરામાં પૂરેલા પશુઓનો કરુણ પોકાર સાંભળી જેતું હૃદય દ્રવી ગયું હતું, એવા કરુણાસિન્ધુ નેમનાથજી તોરણથી રથ પાછો ફેરવી આદ્યા ગયા. તેમના પિતા રાજા સમુદ્રવિજય, માતા શિવાદેવી, પિત્રાર્થ ભાઈ શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ આદિએ ઘણું ઘણું સમજાવ્યા, પણ વિરક્તચિત્ત નેમનાથજી પાછા વળ્યા નહિં.

આ તરફ રાજકન્યા રાજીમતી પણ લાગલાગટ આઠ ભવનો અખંડ પ્રેમસંબંધ સંભારી કરુણ વિલાપ કરવા લાગી—“અપ્પ ભવંતર વાલહી રે, તું મુજ આતમરામ.... મનરા વાલા ! મુદ્ધિત સ્ત્રીશું આપણે રે, સગપણ કેઈ ન ઠામ....મનરા વાલા ! ઘર આવે! હો વાલમ ઘર આવો, મારી આશાના વિશરામ...મનરા વાલા ! રથ ફેરો હો સાજન રથ ફેરો, મારા મનના મનોરથ સાથ....મનરા વાલા ! પશુ-જનની કરુણા કરી રે, આણી હૃદય વિચાર....મનરા વાલા ! માણસની કરુણા નહિં રે, એ કુણુ ઘર આચાર ?...મનરા વાલા !” (આનંદઘનજી) પણ આવા કરુણ વિલાપોની કે ઓળંભાની કે અન્યના સમજાવટલયા પ્રયાસોની વિરક્તચિત્ત નેમનાથજી પર કંઈ અસર પડી નહિ. તે તો પાછા ફર્યા તે ફર્યા.

અને આમ તીક્ષ્ણ મોહજનના તત્ક્ષણ છેદનનું અપૂર્વ
 હીરત્વ દાખવી જેણે સર્વસંગપરિત્યાગનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો
 હતો, એવા આ ચતુર્વંશચંદ્રમા નેમનાથજી સંવત્સરી દાન
 દર્ષ, સમસ્ત રાજલક્ષ્મીનો તૃણવત્ ત્યાગ કરી ચાલી નીકળ્યા.
 પ્રવ્રજ્યા સમયે જ આ અમોહરૂપ વીતરાગ મુનીશ્વરને ચોથું
 મનઃપર્યવશાન ઉપજ્યું; અને પછી અદ્ય સમયમાં જ તેમને
 લોકાલોકનો પ્રકાશ કરનાર કેવલજ્ઞાન પ્રગટ્યું. “નેમિ
 જિણેસર નિજ કારજ કર્યું, છાંડ્યો સર્વ વિભાવોજી; આતમ-
 શક્તિ સકલ પ્રગટ કરી, આસ્વાદ્યો નિજ ભાવોજી.” (દેવચંદ્રજી)

દરમ્યાનમાં તીવ્ર વિરહબીજા અનુભવતાં જેનો એકેક
 દિવસ વરસ જેવો જતો હતો અને એકેક ક્ષણ દિવસ જેવી
 જતી હતી, તે વિરહિણી રાજમતી મોહદયાવાળી ભાવના
 ભાવતી રહી; અને “પ્રેમ કલ્પતરુ છેદ્યો રે, ધરિયો જોગ
 ધતૂર ! મનરા વાલા ! ચતુરાધરે કુણ કહો રે, શુર મિલિયો
 જગ સૂર ? મનરા વાલા !” ઇત્યાદિ પ્રકારે કવચિત્ ઉપા-
 લંભરૂપ, કવચિત્ આશ્લેષરૂપ, કવચિત્ વિનવણીરૂપ કરુણ
 વિલાપ કરતી હતી છેવટે તેની આ મોહહૃદિ ફરે છે ને
 તેનું ચિત્ત તત્ત્વવિચાર પામે છે કે-અમોહસ્વરૂપ પ્રાણનાથે
 તો ચોક્કસ વીતરાગતા આદરી છે “વીતરાગતા આદરી રે,
 પ્રાણનાથ નિરધાર.” માટે આ સેવક પણ જો તે વીતરાગતા
 આદરે, તોજ સેવકની લાજ રહે. એમ સમજી ચિત્ત-
 સમાધાન પામી તે મહાસતી વિરક્તચિત્ત થઈને વૈરાગ્ય-
 તરંગિણીમાં ઝીલવા લાગી.

હવે આ તરફ એવું જન્યું કે-રથનેમિ નામે નેમ-

નાથજીના નાના ભાઈ હતા તેને રાજમતી પ્રત્યે મોહ ઉત્પન્ન થયો અને તે તેનો હાથ મેળવવા માટે અનેક શંકા મારવા લાગ્યા પણ ભગવતી રાજમતીજી તો વરવું તો નેમનાથને એ પોતાની પ્રતિજ્ઞામાં અચળ રહ્યા હતા, અને હવે તો તે મોહ પણ છોડી દઈ ભવભોગથી વિરક્ત થયા હતા તેમના જાણવામાં આવ્યું કે ગ્યનેમિ મહારા પર આસક્ત છે, એટલે યોગ્ય મોખો જોઈ તેને બાધપાઠ આપવા તેમણે નિશ્ચય કર્યો

એક દિવસ રાજમતીએ રાજ પીધી ત્યા રથનેમિ આવી ચઢયા રાજમતીએ મુખમાં મદનફલ મૂકી વમન કર્યું અને કહ્યું—આ રાજ પી જા ! રથનેમિએ કહ્યું—વમેલું તે કેમ પીવાય ? રાજમતીએ જવાબ આપ્યો—જો ન પીવાય, તો હું પણ અરિષ્ટનેમિ સ્વામીથી વમાયેલ છું, તો હે અચર્ય—કામી ! વાતને (વમેલને) પીવા ઈચ્છે છે એવા તને ધિક્કાર હો ! આના કગ્તાં તો ત્હાડ મગ્ન થાય એ શ્રેય છે ઈત્યાદિ પ્રકારે તેને પ્રતિબોધ પમાડ્યો એટલે મ વેગર ગથી રગાઈને ગ્યનેમિ, ભગવાન નેમનાથજી પામે પ્રવ્રજિત થયા બાલ પ્રહ્લ્યાચારિણી મહાસતી રાજમતીજી પણ વૈગચ્ચવાસિન થઈ નેમનાથજી પામે આવી વિનવવા લાગ્યા—હે નાથ ! વિવાહ અવસરે જો તમે મહારા હાથ પર હાથ ન દીધો, તો હવે “દીક્ષા અવસર દીજિયે રે, શિર પર જગનાથ !” એમ તે પરમ સદ્ગુરુને શરણે જઈ તેમણે નિર્ઐય પ્રવ્રજ્યા અગીકાગ કરી

પછી એક દિવસ એવું જન્યુ કે મુનિ ગ્યનેમિ લિક્ષા

લઈને નેમનાથજી સગીપે આવતા હતા ત્યા વર્ષાદ આવવાથી તે આશ્ચર્યાર્થે એક ગુફામા પેઠા આ સમયે રાજમતી પણ નેમનાથજીના વદનાર્થે ગયા હતા, તે વાદી ઉપાશ્રયે આવતા હતા, ત્યા વચ્ચેમા વર્ષાથી ભીજતા એટલે અજાણતા તે રથનેમિ હતા તે જ ગુફામા પેળા, અને ચૂકવવા માટે વચ્ચે ઉતાર્યા રથનેમિએ તેના અગપ્રત્યગ દીઠા અને તેને વિકાર ઉપજ્યો ત્યા રથનેમિ પણ રાજમતીના જોવામા આવતા તેણે વચ્ચે સંકાર્યા ઈગિતાકારમા કુચલ રાજમતીએ તરતજ તેના વિકારી લાવ દીઠા, એટલે તેના પ્રત્યે કહ્યું—હું ભોગવ શી રાજા ઉચ્ચસેનની પુત્રી છું ને તું અધકવૃષ્ણિ મમુદ્રવિન્દ્યનો પુત્ર છે આ કારણથી અકેક પ્રધાન કુલમા આપણે ગધન મ હોઈએ ! ગધન કુલમા જન્મેલા નાગની પેઠે વમેવતુ પાન કરનારા ન થઈએ ! પ્રજ્ઞવલિત ચિતામા જ પલાવે પણ અગધન કુલમા જન્મેલા નાગ વાત (વમેલ) ભોગવવા ઈચ્છે નહિ એટલા માટે તું અવ્યાક્ષિત રહી સયમ આચર ! જો તું જે જે નારીને દેખશે, તે પ્રત્યે પ્રાર્થનારૂપ લાવ કરશે, તો તું વાયુથી પ્રેરિત હડો નામના ઘાસની જેમ, સ સારસાગરમા અહીંથી તહી આથડતો હડો હડો મર્ધશ તે સયતિ એવા મહાસતી રાજમતીજીના આ પરમ સવેગજનક સુભાષિત વચન સાંભળી રથનેમિ મુનિ, અ કુચથી હાથીની જેમ, ધર્મમા સ પ્રતિષ્ઠાપિત થયા, અને પછી અપ્રમત્તપણે આદર્શ નિર્ઘેષ જીવન ગાળી અતુકમે કેવલજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા ભગવતી રાજમતીજી પણ તેવજ યથાસૂત્ર અપ્રમત્ત આત્મચારિત્ર પાળી, કેવલજ્ઞાન પામી, મુક્તિ પામ્યા

અને જાવીશમા તીર્થ'કર લગવાન નેમનાથજી પણ પ્રાણીઓને તારનારું અનુપમ ધર્મતીર્થ સ્થાપી, પરમાર્થ-મેઘની અમૃતધારા વર્ષાવવા લાગ્યા; અને શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ આદિ જેવા અનેક લબ્ય મુમુક્ષુ આત્માઓને શુદ્ધ આત્મ-ધર્મનો પ્રતિજ્ઞાધ પમાડતા રહી, આ પરમ સદ્ગુરુ ભારત અવનિને પાવન કરતા વિચરવા લાગ્યા; અને આશુપ્રાંતે ગિરનાર પર્વતપર પાદપોષગમન અનશન કરી અનુપમ સિદ્ધ ગતિને પામ્યા. આમ સિદ્ધ થયેલા તે પરમ પવિત્રાત્મા દંપતીને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

(અનુષ્ટુપ) ચક્રવંશ સમુદ્રેન્દ્ર, નેમિનાથ નમું નમું;
સતી રાણમતી વન્દી, મોહપ્રાંતિ વમું વમું.

શિક્ષાપાઠ ૬૫ : સદ્ગુરુ સ્તુતિ

ઉપજાતિ

હે સદ્ગુરુ દેવ ! પરં કૃપાળુ !

ગાવા શુભો શક્તિ ન મુંજ ભાળું;

અમાપ છે આપ તણી કૃષ્ણા,

થવું નથી શક્ય પ્રભો ! અનૃણા.

૧

અનાદિથી આત્મ સ્વરૂપ ભૂલ્યો,

હું ભોગના કાદવમાંદિ રૂલ્યો;

દુઃખો તણા સાગર મધ્ય રૂલ્યો,

તાર્યો તમે બોધ દર્ષ અમૂલ્યો.

૨

- સ્વરૂપનું જ્ઞાન તમે જગાડ્યું,
 જ્ઞાંતિ તણું જૂત તમે જગાડ્યું;
 મિથ્યાત્વનું વિષ તમે ઉતાર્યું,
 સમ્યક્ત્વ પીયૂષ તમે પીવાડ્યું. ૩
- ઉંઘા ચિદાકાશ વિગે ઉડતા,
 હે હંસ ! સહેજાત્મસ્વરૂપવંતા;
 આત્મા વિવેચી પરને વમો છો,
 મુમુક્ષુના માનસમાં રમો છો. ૪
- સ્વામી તમે શુદ્ધ સ્વ ચેતનાના,
 રામી તમે આત્મ લાવનાના;
 ભોગી તમે આત્મ તણા શુભોદના,
 યોગી તમે આત્મ અનુભવોના. ૫
- અનંતકાળે તમ યોગ લાધ્યો,
 કે આત્મનો સાધન ભેગ સાધ્યો;
 તો આપનો કેમ પાંછો જ છોડું ?
 ના જ્યાંલગી પૂરણ તત્ત્વ ભેડું. ૬
- શું પાદપદ્મે પ્રભુના ધરું હું ?
 શી રીત આત્મા અનૃણો કરું હું ?
 એ આત્મ તો આપથી કાંઈ વેદું,
 નૈવેદ્ય આ આત્મતણા નિવેદું. ૭
- શરૂ શુભે ગૂંથી ભરી સુવાસે,
 આ વર્ણુમાલા ભગવાન દાસે;
 આ પ્રાણ કંઠે ગત પુષ્પમાલા,
 ઘો આત્મસિદ્ધિમય મોક્ષમાલા ! ૮

(૨)

‘ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. ’

હે શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત ! આ ભયંકર ભવાટવીમાં
સન્માર્ગની દિશાનું ભાન નહિં હોવાથી, આ જીવ ચારે
ગતિમાં ગોયાં ખાતો અનંત દુઃખ પામતો હતો. તેને નિજ
સ્વરૂપના અવંચક યોગરૂપ સીધા સરલ નિર્દોષ સન્માર્ગ
દર્શાવી, આપે અનંત પરિબ્રમણ દુઃખથી ઉગાર્યો. આ આપના
અનંત ઉપકારની સ્મૃતિ કરી, હું આપના ચરણકમળમાં
નમસ્કાર કરું છું.

હે આત્મજ્ઞાનના નિધાન ! આ મહારો આત્મા જે
અનાદિથી આત્મબ્રાંતિરૂપ મહારોગથી પીડાતો હતો, અને
‘ ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણરૂપ મૃત્યુશય્યામાં પડ્યો હતો,
તેને આપ સુવૈદ્યે સ્વરૂપસમજણરૂપ દિવ્ય ઔષધિ વડે
આરોગ્યસંપન્ન કર્યો; અને પરમ અમૃતરૂપ સહજાત્મસ્વરૂપ
પ્રકાશનારા સમ્યગ્દર્શન મંત્ર પ્રયોગવડે બોધિણીજરૂપ અપૂર્વ
સંસ્કારગ્રીવ રોપી, યોગિકુલે જન્મરૂપ નવો જન્મ આપ્યો.
હે કરુણાસિન્ધુ ! આપે આ પામર પર અપાર ઉપકાર કર્યો.

હે સમદર્શિતાના અવતાર ! આ નિજસ્વરૂપનું ભાન
નહિં હોવાથી આ જીવ પોતાનું ઘર છોડીને પરઘેર ભીખ
માંગતો ફરતો હતો. તેને જ્ઞાનશ્રીસંપન્ન એવા આપ
શ્રીમત્ પરમશ્રુતે અપૂર્વ વાણી વડે અનંત આત્મસંપત્તિ-
ભર્યા સ્વગૃહનો લક્ષ કરાવી, નિજ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો અમોઘ
ઉપાય દર્શાવ્યો. આવા અનન્ય ઉપકારી આપ પ્રભુના ચરણે
હું શું ધરું ? આત્માથી બીજી બધી વસ્તુ ઉતરતી છે ને

પરમ પદોની પાસે ઈદ્ર-ચક્રવર્તી આદિ પદવીઓ તુચ્છ અને પામર છે. આવા આ મેરુ કરતાં પણ મહામહિમાવાનું ચંચ પરમેષ્ઠિ પદોનું સ્વરૂપ મુમુક્ષુઓએ મનન કરી પદે પદે નમન કરવા યોગ્ય છે.

જેણે ‘કર્મરૂપી વૈરીનો પરાજય કર્યો છે એવા અર્હંત ભગવાન’ તે પહેલું અરિહંત પદ. આ અરિહંત ભગવંતોએ મોહનીયાદિ ચાર ધાતિકર્મનો સંક્ષય કરી જ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્ઠય પ્રગટવ્યું છે. આત્મગુણને અપાય-હાનિ કરનારા આ ધાતિકર્મોનો અપગમ થયો હોવાથી, એમનો અપાયાપગમ અતિશય જગત્માં અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ કરતાં ચઢીયાતો એવો અતિશયવંત ગુણ વર્તે છે. કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શનના પ્રગટપણાથી આ સર્વજ્ઞ સર્વદર્શીનો જ્ઞાનાતિશય ગુણ સૌથી ચઢીયાતો અસાધારણ વર્તે છે. કર્મનાશ અને ધર્મપ્રકાશને લીધે પરમ પૂજ્ય એવો શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ પ્રગટયો હોવાથી એમનો પૂજાતિશય જગત્માં સર્વશ્રેષ્ઠ વર્તે છે. અને દેહ છતાં દેહાતીત દશાએ વિચરતા આ જીવન્મુક્ત ભગવાન, પરમ અમૃતવાણીથી પરમાર્થમેઘની વર્ષા વર્ષાવી જગતજીવોનું પરમ કલ્યાણ કરતા હોવાથી એમનો વચનાતિશય ગુણ સર્વોત્કૃષ્ટ વર્તે છે. અને આ અર્હંતોમાં પણ જેણે તીર્થંકર નામકર્મ જાંઘ્યું છે એવા તીર્થંકર ભગવંતોનો પરમ પુણ્યપ્રભાવ તો આદ્ય પ્રાતિહાર્ય આદિ જાંઘ વિનૂતિઓથી ઓર વિશેષ આશ્ચર્યકારી અને પરમ અદ્ભુત વર્તે છે. આ તીર્થંકર ભગવંતો જગતને તારનારા પરમ કલ્યાણકારી ધર્મતીર્થંકર સંસ્થાપન કરી, શુદ્ધ ધર્મચક્રના પ્રવર્તન વડે

પરમ લોકોપકાર કરે છે. આવા વિશ્વકલ્યાણકારી વિશ્વવંદ્ય અહિંત લગવંતોને સંત કવિજનોએ મહાવૈદ્ય, મહાગોપ, મહામાહાત્મ્ય, નિયામક, સાર્થવાહ આદિ યથાર્થ ઉપમાઓ આપી એમનો મહામહિમા સંગીત કર્યો છે.

જે ‘શુદ્ધ ચૈતન્ય પદમાં સિદ્ધાલયે ધિરાજમાન છે એવા સિદ્ધ લગવાનું’ તે બીજું સિદ્ધ પદ. અહિંત લગવંતો જ આયુના અંતે વેદનીયાદિ ચાર શેષ કર્મનો સંક્ષય કરી, અયોગી અવસ્થા પામી દેહ રહિત એવા સિદ્ધ થાય છે; ત્યાં મન-વચન-કાયાના યોગની ને કર્મની સર્વ વળગણાઓ છૂટી જાય છે; સકલ પુદ્ગલ સાથેના સળંધ તૂટી જાય છે; એક પરમાણુમાત્રનું પણ સ્પર્શવાપણું રહેતું નથી; અને પૂર્ણ કલંક રહિત આત્માની શૈલેશ મેરુ જેવી નિષ્કંપ અડોલ અવસ્થા પ્રગટે છે. જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટ કર્મ નષ્ટ કર્યા હોવાથી એમને આ અષ્ટ આત્મગુણ સ્પષ્ટપણે વર્તે છે: અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અવ્યાબાધ સુખ, અનંત ચારિત્ર, અમૂર્તત્વ, અક્ષય સ્થિતિ, અગુરુલઘુત્વ, અનંતવીર્ય. એટલે એક શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ શિવાય બીજું કંઈ પણ છે નહિં એવી અનન્યમય, શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યમય, અગુરુલઘુ, અમૂર્ત એવા સહજ પદરૂપ આત્માની જ્યાં પૂર્ણ સિદ્ધિ થઈ છે, એવી સિદ્ધ દશા ત્યાં પ્રગટ વર્તે છે. પછી ચરમ શરીરથી ત્રિલાગ ન્યૂન એવી અવગાહના લઈ આ પુરુષાકાર પ્રભુ, ‘પૂર્વ પ્રયોગાદિ કારણના યોગથી’ ઊર્ધ્વગમન કરી, સમય માત્રમાં લોક-શિખરાએ સિદ્ધાલયમાં ખેંચે છે. અને ત્યાં જેની અનુપમ જ્યોતિ જ્યોતિમાં મળી ગઈ છે એવા આ અનંત આત્મ-

લક્ષ્મીના સ્વામી “રમાપતિ આતમરામ” સિદ્ધ લગવાનું
અનંત સમાધિસુખમાં સાદિ અનંતો કાળ સ્થિતિ કરે છે.
જંગલમાં વસનારો લિલ્લ નગરના ગુણ જાણે પણ કહી ન
શકે, તેમ કેવલી લગવાનું પણ અનુભવથી જાણે છે છતાં
આ સહજાત્મસ્વરૂપ પ્રભુના અનુપમ સિદ્ધિસુખનું વર્ણન
કરવાને સમર્થ નથી. તો બીજાનું તો શું ગણું ?

(દોહરા) સદેહ સુક્તા આત્મા નમું, અરિહંત અહંત;
વિદેહ સુક્તા આત્મા નમું, સિદ્ધ ગુરુ લગવંત.

શિક્ષાપાઠ ૬૭ : પંચ પરમ પદ વિષે વિશેષ વિચાર-ભાગ ૨

‘જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એવા મોક્ષના
પાંચ આચાર જેના આચરણમાં પ્રવર્ત્તમાન છે અને બીજા
લઘ્ય જીવોને તે આચારમાં પ્રવર્ત્તાવે છે એવા આચાર્ય
લગવાનું, તે ત્રીજું આચાર્ય પદ. દેહાદિ સર્વ પર-
ભાવથી લિપ્ત આત્માને જાણુવારૂપ જે જ્ઞાન, તેનું આ
આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષ આત્માનુભવરૂપ આચરણ કરે છે
આત્મસાક્ષાત્કારથી ઉપજતી પ્રતીતિરૂપ જે દર્શન તેના નિઃશંક
નિશ્ચયરૂપ આચરણમાં આ સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષ દૃઢતા ધરે છે.
સર્વથી લિન્ન એવો અસંગ આત્મા જાણુયો-પ્રતીત્યો તેવો
સ્થિર સ્વભાવ ઉપજવારૂપ જે ચારિત્ર, તેના આત્મરમણતારૂપ
આચરણમાં આ આત્મારામી વીતરાગ પુરુષ નિરંતર રમે
છે ઈચ્છાનિરોધરૂપ દ્વાદશવિધ તપના બંધથી આઃગરવરૂપમાં

પ્રતપનરૂપ જે તપ, તેના આચરણથી આ તપોધન મહાત્મા પ્રતપે છે. દર્શન-જ્ઞાન પ્રધાન આ સર્વ આચારમાં આત્માનું જે બલ-વીર્ય, તેનું ગોપવ્યા વિના પૂર્ણ સ્ફુરણરૂપ આચરણ કરી આ વીર પુરુષ અપૂર્વ આત્મપરાક્રમ દાખવે છે. આમ દ્રવ્યથી અને ભાવથી પાંચ આચારના આત્મપરિણમનરૂપ આદર્શ આચરણમાં સર્વાત્માથી પ્રવૃત્ત એવા આ સાધુચરિત સત્પુરુષો પોતાના જીવંત દૃષ્ટાંતથી બીજાઓને તેના સમ્યક્ આચારનો ચેપ લગાડે છે. પાંચ આચારના પાલનમાં સમર્થ એવા આ આચાર્ય ભગવાન પાંચ ઈન્દ્રિયને જીતનારા જિતેન્દ્રિય અને બ્રહ્મચર્યની નવવાદને અખંડપણે સાચવનારા મહા બ્રહ્મચારી હોય છે; પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિધી યુક્તપણે પાંચ મહાવ્રતનું પાલન કરનારા મહા ચારિત્રવાન હોય છે; અને ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ એ ચાર કપાયનું ઉન્મૂલન કરનારા નિષ્કપાય મહા શાંતમૂર્તિ હોય છે. આમ ઉત્તમ છત્રીશ શુણના ગૌરવથી શોભતા આ જગદ્ગુરુ વીતરાગ આચાર્યો, વિષમ અસિધારા જેવી દોહડી આત્મચરિત્રરૂપ ચરણધારા પર બાજીગરની જેમ કુશળતાથી નાચે છે. આ આત્મજ્ઞાની સમદર્શી પરમશ્રુત મહાત્માઓ પરમાર્થપ્રકાશક અપૂર્વ વાણી વડે ભવ્ય આત્માઓને પ્રતિબોધ પમાડતા, સર્વત્ર અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરે છે; સન્માર્ગનું વિસ્મરણ કરતા લોકોને તેનું સ્મારણ કરે છે, ઉન્માર્ગે જનારાઓને વારણ કરે છે, અને સર્વને શુદ્ધ આત્માર્થેભય સન્માર્ગે જવાની પ્રેરણા ને પુનઃ પુનઃ પ્રતિપ્રેરણા કરે છે આવા આ પરમ લોકોપકારી જગદ્ગુરુઓ, વીતરાગદેવના વીતરાગપણાંરૂપ ઉત્તમ પદને ધારણ કરનારા ખરેખરા “પદ્ધરો” છે;

વીતરાગ માર્ગે ગમન કરી રહેલા “ગરુડ”ના આધારસ્થભો છે; સુસુક્ષ્મ સુનિજનોના માનસસરમાં રમનારા હંસ છે, નિર્મલ શુષ્કમણિના નિવાસરૂપ રોહણાચલ છે. જિન ભગવાનરૂપ સૂર્ય ને કેવલી ભગવાનરૂપ ચંદ્ર અસ્ત પામતાં જગમાં જે દીવા જેવા છે, એવા “ભુવન પદારન પ્રગટન પદુ તે, આચારજ ચિંત્તવો!”

‘દ્વાદશાંગના અવ્યાસી અને તે શ્રુત શુદ્ધ, અર્થ અને રહસ્યથી અન્ય ભગ્ય હોવાને અધ્યયન કરાવનાર એવા ઉપાધ્યાય ભગવાન’ તે યોથું ઉપાધ્યાય પદ. એક શુદ્ધ આત્મ પદાર્થજ આદેય છે અને બાકી બીજું બધુંય હેય છે, એવું દ્વાદશાંગીતું પરમ રહસ્ય જેને હૃદયગત યથું છે, એવા આ આત્મારામી ઉપાધ્યાય ભગવાંતો સ્વશુદ્ધ આત્માના સ્વાધ્યાયમાં સદા નિમગ્ન હોય છે; અને પરમાર્થપ્રધાન ધર્મના પ્રતિષાઠક સૂત્ર-અર્થના વિસ્તારમાં રમીયા એવા આ પરમ તત્ત્વરસિક મહામતિઓ મૂર્ખ શિષ્યને પણ વ્યુત્પન્ન કરે, “પાપાણને પણ પશ્તવ આણે” એવા સમર્થ હોય છે. શ્રમણગણના શુદ્ધ આત્મ ધર્મની પરમાર્થચિંતા રાખનારા આ પરમ ઉપકારી ગણિવરો “જાવના અંદન સમ રસ વયળે, અહિત તાપ સવિ ટાળે,” એવા પ્રશમવસનિમગ્ન શાંતમૂર્તિ ધર્માત્મા હોય છે. અરિકંત મહારાજે પ્રણીત કરેલા જિનશાસનમાં રાજ સમાન આચાર્ય ભગવાન છે; તેના પદને યોગ્ય રાજકુમાર જેવા આ પચીસ ગુણરત્નોથી વિરાજમાન ઉપાધ્યાય ભગવાન શુદ્ધ આત્મ-ધર્મરૂપ જિનશાસનનો અપૂર્વ ઉદ્યોત કરે છે.

‘મે’ક્ષમાર્ગને આત્મજગૃતિપૂર્વક સાધતા એવા સાધુ ભગવાન’ તે પાંચમું આધુ પદ. સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્ચિંતન

અને સમ્યક્ ચારિત્ર એ ત્રણેની અલેદ એકતારૂપ મોક્ષમાર્ગની આત્મપરિણતિમય અખંડ આરાધના આ મુમુક્ષુ મુનિવરો કરે છે. આત્માને જાણી, દેખી, આ આત્મારામી મુનિઓ આત્મામાંજ વર્તવારૂપ શુદ્ધ 'વૃત્ત'—ચારિત્ર પાળે છે. આમ શુદ્ધ આત્માની અખંડ ઉપયોગ-જાગૃતિ જેને વર્તે છે, એવા આ શુદ્ધોપયોગવંત શ્રમણુ લગવંતો સર્વત્ર સમભાવી વીતરાગ હોય છે અહિંસાદિ પંચમહાવ્રતનું દ્રવ્યભાવથી સમ્યક્ પાલન કરનારા આ ચતિવરો છ કાયની રક્ષામાં નિરંતર ચતનાવંત હોય છે. પાંચ ઈન્દ્રિય અને ચાર કથાયના નિગ્રહમાં નિપુણ આ સંયમી જનો સંયમ-યોગમાં કૌશલ્યવંત હોય છે. મનશુભિ, વચનશુભિ ને કાયશુભિથી શુભ એવા આ શાંતમૂર્તિ સ્વરૂપશુભ સંતો, પ્રતિક્ષણે આત્મસ્વરૂપની પ્રતિલેખના—અનુપ્રેક્ષા કરતા રહી સદા શુદ્ધોપયોગવંત હોય છે. ગમે તેટલા ઘોર પરીયહો કે ઉપસર્ગો આવી પડે તો પણ આ ભાવિતાત્મા મહાત્માઓ આત્મભાવમાં અખંડ સ્થિરતાવંત હોય છે. આવા સત્યાવીશ શુણ્ણરત્નોથી વિભૂષિત આ મહા તપસ્વી સત્પુરુષો નિરંતર સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહે છે; આત્મસિદ્ધિની સાધનાથી અપ્રમત્તપણે આવું સાધુજીવન ગાળી રહેલા આ સર્વ સાધુ-ચરિત સાધક પુરુષો આ જીવનમાં જ દેહ છતાં દેહાતીત એવી જીવન્મુક્ત દશાનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરે છે. સોનાની પરીક્ષાની જેમ દિવસે દિવસે જેનો આત્મશુદ્ધિરૂપ 'વાન' વધતો જાય છે, એવા આ સાધુ લગવાન શુદ્ધ સુવર્ણ જેવા શુદ્ધ, સ્ફટિક જેવા સ્વચ્છ અને અમૃત જેવા મધુર હોય છે. માદંવની મૂર્તિ, આર્જવના અવતાર, 'શાંતિના

સાગર અને દયાના આગર,' એવા આ દ્વિમાનિધાન
ખરેખર ક્ષમાશ્રમણુ ભગવંતોના નેટલા શુણ્ણગાન કરીએ
તેટલા ઓછા છે.

આવા આ પાંચ પરમ પદ મુમુક્ષુએ નમન કરવા
યોગ્ય છે, સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે, ભાવન કરવા યોગ્ય છે,
ધ્યાવન કરવા યોગ્ય છે. આ પાંચે પદ આત્મારૂપ છે; અને
તે સિદ્ધ ને સાધક અથવા પરમાત્મા અને અંતરાત્મા એમ
બે કોટિમાં સમાય છે. સદેહમુક્ત સાકાર પરમાત્મા તે અરિહંત,
વિદેહમુક્ત નિરાકાર પરમાત્મા તે સિદ્ધ. આ બન્ને પરમ
આરાધ્ય એવી સિદ્ધ કોટિમાં આવે છે. મહામુમુક્ષુ એવા
સાધુ, ઉપાધ્યાય અને આચાર્ય એ ત્રણેય ઉચ્ચ, ઉચ્ચતર
અને ઉચ્ચતમ કોટિના સાધકો-આરાધકો છે. આ ત્રણેય
કદાના સાધુપુરુષો ઉચ્ચ શુણ્ણસ્થાનસ્થિતિને પામેલા આત્મા-
રામી મહાત્માઓ છે. એટલે શુણ્ણાધિક્ષણને લીધે તેઓ
પણ અન્ય મુમુક્ષુ આત્માઓને પરમ આરાધ્ય છે આ
પાંચે પરમ પદ આત્મારૂપ હોવાથી પ્રવાહી શાશ્વત છે.
એટલે એના જપરૂપ આ પંચ પરમ પદનો મંત્ર પણ
શાશ્વત છે. તે સદા જ્યવંત વર્તે !

(હોદરા) આચાર્ય તે આત્મા નમું, પંચાચાર પ્રધાન;
ઉપાધ્યાય આત્મા નમું, સ્વાધ્યાય ધ્યાન નિધાન.
સાધુ સકલ આત્મા નમું, ભાવનાધુ શુણ્ણધામ;
આત્મારામી જે સદા, ત્રિભાવ વિરતિ પામ.

શિક્ષાપાઠ ૬૮ : અવિરતિ

સર્વ પરભાવ-વિભાવથી વિરામ પામી જે આત્મારામી થયા છે, એવા સર્વ સર્વવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ સાધુ પુરુષોત્તમ પૂજ્યપણું આગણા પાઠમાં દર્શાવ્યું. પણ અંતરૂથી મોહ છૂટવારૂપ સમ્યગ્દર્શનયુક્ત તથારૂપ ભાવવિરતિપણું ન હોય, તો બાહ્ય દ્રવ્યવિરતિ માત્રથી તેવું પૂજ્યપણું ઘટતું નથી. અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શનભાવસંપન્ન યથોક્ત સાધુગુણથી ભૂષિત એવા ભાવાચાર્ય, ભાવઉપાધ્યાય, ભાવસાધુ આદિ જ વંદન કરવા યોગ્ય પાત્ર છે; નહિં કે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણ વિહીન એવા માત્ર દ્રવ્ય લિંગ ધારણ કરનારા દ્રવ્યાચાર્ય, દ્રવ્ય ઉપાધ્યાય, દ્રવ્ય સાધુ આદિ. “દંસનમ્લીનો ન વંદિત્વો” કારણકે “દંસનમ્લીનો ઘમ્મો” સમ્યગ્દર્શન એ ધર્મવૃક્ષનું મૂલ છે. એ મૂલ વિના ધર્મવૃક્ષ ભિગે જ નહિં. દ્રવ્યથી સર્વવિરતિ આદિ પણ સમ્યગ્દર્શનભાવરૂપ મૂલ હોય તો જ ભાવથી વિરતિ છે, નહિં તો ભાવથી અવિરતિ જ છે. “ગુણઠાના-ઘાવારે વત્તો વિરત્તો અવિરત્તો ણિયમા ।” (ચરોવિજયજી) તતને સમ્યક્ત્વમૂલ કહ્યા છે તેનું આ જ રહસ્ય છે. માટે પરમાર્થથી સાધુત્વ તો સર્વ પરભાવની ઇચ્છાથી વિરામ પામેલા ‘સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છારહિત’ એવા આત્મજ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષમાં જ ઘટે છે; અને ત્યાં કવચિત્ પ્રારબ્ધોદયથી બાહ્ય દ્રવ્યવિરતિ ન હોય તોપણ અંતરૂથી મોહ છૂટવારૂપ ભાવવિરતિ તો અવશ્ય હોય જ છે. “જં સમ્મં તિ પાસહ તં મોજં તિ પાસહ ।” જે સમ્યક્ત્વ-આત્મજ્ઞાન છે તે જ મોન-

સુનિપણું છે, “આતમજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્ય-લિંગી રે,” ઇત્યાદિ વચનો આની સાક્ષી પૂરે છે.

આવશ્યક નિર્ચુક્તિમાં શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ આ જ વસ્તુ ધાતુ અને છાપના દૃષ્ટાંતે સ્પષ્ટપણે સમર્થિત કરી છે. ધાતુ ખોટી અને છાપ ખોટી, અથવા ધાતુ ખોટી અને છાપ સાચી, એ બે પ્રકાર કલ્પના રૂપીઆ જેવા બતાવટી (Counterfeit) મૂઠ્યહીન દ્રવ્યલિંગી સાધુઓના છે, તે તો ખોટા રૂપીઆની જેમ સર્વથા અમાન્ય-અસ્વીકાર્ય છે. અને ધાતુ સાચી, પણ છાપ ખોટી અથવા ધાતુ સાચી અને છાપ પણ સાચી, એ બે પ્રકાર ચાંદીના રૂપીઆ જેવા સાચા મૂઠ્યવાન ભાવલિંગી સાધુજનોના છે, અને તે જ સાચા રૂપીઆની જેમ સર્વથા માન્ય સ્વીકાર્ય છે. અર્થાત્ દ્રવ્યથી તેમજ ભાવથી જે અવિરતિ છે, અને ભાવથી વિરતિ નહિ છતાં જે દ્રવ્યથી વિરતિ છે, -એ બે મિથ્યાદષ્ટિ પ્રકારોની સાધુપણામાં ગણના જ નથી. પણ દ્રવ્યથી તેમજ ભાવથી જે વિરતિ છે, અને દ્રવ્યથી વિરતિ નહિં છતાં ભાવથી જે વિરતિ છે, -એ બે સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રકારોની જ સાધુપણામાં ગણના છે.

આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે બાહ્ય વિરતિ એ કાંઈ સાધુપણાનું કે શુણ્ણસ્થાનનું માપ નથી, પણ અંતરૂથી મોહભાવ છૂટવારૂપ આશ્યંતર વિરતિ એ જ સાચા સાધુપણાનું કે શુણ્ણસ્થાનનું માપ છે. અર્થાત્ જેમ જેમ કપાયરૂપ વિભાવ ઘટે ને આત્મસ્વભાવસ્થિરતા વધે, તેમ તેમ આત્માનું શુણ્ણસ્થાન ચઢતું જઈ સાચું ભાવસાધપણું પ્રગટે છે. પણ

ત્યાંલગી અંદરથી મોહભાવરૂપ મિથ્યાત્વશબ્દ નિકળ્યું નથી, ત્યાંલગી વાસ્તવિક પ્રતીતિનું કે સાધુપણું ઘટતું નથી. કારણકે “કંચુકત્યાગથી ભુજંગ નિર્વિષ થતો નથી,” તેમ અંતર્ગત મોહ-મિથ્યાત્વ વિષ નીકળ્યા વિના ગાદા ત્યાગ માત્રથી આત્મા નિર્વિષ થતો નથી. ‘મિથ્યાત્વરૂપી પાડો ને અનંતાનુભવી કપાયે અનંતા ચારિત્ર ખાઈ ગયો તે તણખલારૂપી ગાદા ત્રતથી કેમ ડરે?’ અર્થાત્ અવિરતિના મૂલરૂપ મિથ્યાત્વ ટળે નહિ, ત્યાંમુઘી અંતરથી અવિરતિપણું જાય નહિ અને વાસ્તવિક વિરતિપણું આવે નહિ. એટલે જ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ દ્રવ્યથી સર્વવિરતિ હોય તોપણ ભાવથી અવિરતિ હોઈ પ્રથમ શુણ્ઘુસ્થાને છે; અને સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ દ્રવ્યથી અવિરતિ હોય તોપણ ચતુર્થાદિ શુણ્ઘુસ્થાને છે. આમ દ્રવ્યથી અવિરતિ એવા સમ્યગ્દષ્ટિ પણ દ્રવ્યથી સર્વવિરતિ એવા મિથ્યાદષ્ટિ કરતાં શુણ્ઘુસ્થાનસ્થિતિમાં અનંતગણો મહાન છે, તોપણ અવિરતિ મિથ્યાદષ્ટિ કરતાં તો તે અનંત અનંતગણો મહાન હોય એમાં પૂછવું જ શું?

કારણકે અવિરતિ મિથ્યાદષ્ટિ અને અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ એ બન્નેમાં આકાશપાનાલનું અંતર છે સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષ સર્વ હેય-ઉપાદેય વિવેક બરાબર જાણે છે. એટલે લલે કદાચ પૂર્વ કર્મઉદ્દયથી તે તે પ્રમાણે આચરણ ન પણ કરી શકે, તોપણ આ વસ્તુ ચોક્કસ છોડી દેવા યોગ્ય છે અને આ વસ્તુ ચોક્કસ આદરવા યોગ્ય છે, એવી જે તેની અંતરંગ લાગણી, સંવેદના, પ્રતીતિ, અખંડ નિશ્ચયતા તેમાં કાંઈ પણ ફેર પડતો નથી કર્મદોષ વશે કવચિત્ તેમ કરવાની યોતાની

અસક્રિત-નિર્જાળના હોય, તો તેને માટે પણ તેને નિઃતર
ખરેખરે આત્મસંવેદનમય તીવ્ર ખેદ ગદ્દ છે કે-અરે! હું
આ હેય વસ્તુ ત્યાગી શકતો નથી, આ વિરતિ આદિ આદરી
શકતો નથી આમ સમ્યગ્દર્શનરૂપ વેદ્યવેદ્ય પદના અનુ
ભવનથી તે જ્ઞાનીના અત્તરમાં ભેદ પડી જાય છે અજ્ઞાનીને
તેવો સંવેદનરૂપ અતર્લોહ હોતો નથી આમ જ્ઞાની-અજ્ઞાનીની
દૃષ્ટિમાં, વૃત્તિમાં અને પ્રવૃત્તિમાં આકાશપાતાલનું અતર હોય
છે અત્રે અવિરતિ છતાં ક્ષાયક સમ્યગ્દૃષ્ટિ એવા શ્રીમાન્ શ્રેણિક
મહારાજનું દ્વિતીય સુપ્રસિદ્ધ છે ભાવથી ભ્રેષ્ઠએ તો તેવા
સમ્યગ્દૃષ્ટિ જ્ઞાની પુરુષો અતરથી મોહ છૂટયોહોઈ અતન્ત્રતાથી
પરભાવની આસક્રિતથી વિગમ-વિગતિ પામ્યા જ હોય છે

આમ સર્વત્ર ભાવવિરતિનું જ મુખ્યપણ છે છતાં
દ્રવ્ય અને ભાવ વિરતિનો સુમેળ મળે તે તો સોનામાં
મુગધ લગ્યા બગબર છે એટલે ભાવના લક્ષ્યપૂર્વક ને
ભાવના કારણરૂપ થાય એવી દ્રવ્ય વિગતિ પણ પ્રશન્ત ને
ઉપકારી હોઈ, તેનું અત્ર યથાયોગ્ય ધ્યાન છે જ માટે
આન્ત્રિમોહનીયરૂપ મોહભાવનો જ્યાં અભાવ વર્તે છે એવી
સમ્યગ્દર્શન સંયુક્ત સર્વવિરતિ જ સુપ્રશન્ત છે દ્રવ્યથી અને
ભાવથી તેવી વિરતિ કયે જ છૂટકો છે કાળુકે જ્યાંલગી જીવ
વિગતિ કર્મો નથી, ત્યાંલગી અવિરતિપણથી જે કંઈ પાપક્રિયા
થાય છે, તે પાપ ચાટ્યું આવે છે પાંચ ઇન્દ્રિય અને મનનું
અસંયમન, તથા પાપ સ્થાવર અને ત્રસનું હિંમન-એમ
અવિરતિપણ બાર પ્રકારનું છે 'એવો સિદ્ધાન્ત છે કે કૃતિ
વિના જીવને પાપ લાગતું નથી તે કૃતિની જ્યાંમુધી વિરતિ

કરી નથી, ' ત્યાસુધી સમન્ત એવા ચૌદ રાજસૌકમ્ય તેની પાપક્રિયા ચાલી આવી અવિગતિપણાનુ પાપ લાગે છે દાખલા તરિકે-કોઈ જીવ જેન થી પાપક્રિયા થયા કરે એવુ અધિકગણુ-પાપયુક્ત પદાર્થ ચોજી મરણ પામે, તો જ્યાલગી મોહભાવ મૂકી વિરતિ ન કરે ત્યાલગી તેને અવ્યક્તપણે તેની પાપ ક્રિયા લાગ્યા કરે; મોહ મૂકી વિગતિપણુ કરે તો તે પાપક્રિયા બંધ થાય

આમ 'મોહભાવ ક્ષય થાય તો જ અવિગતિરૂપ ચારિત્ર મોહનીયની ક્રિયા બંધ પડે છે, તે પહેલા બંધ પડતી નથી ' જાનકે ઉપગમા કહ્યું તેમ મિથ્યાત્વ હોય ત્યાસુધી અવિગતિ પણુ નિર્મૂળ થાય નહિ, પણ મિથ્યાત્વ ટળે તો અવિગતિપણુ જાય જ એટલે 'મિથ્યાત્વસહિત વિગતિપણુ આદગ્વાથી મોહભાવ જતો નથી મોહભાવ કાયમ છે ત્યાસુધી અભ્યતર વિરતિપણુ થતુ નથી, અને પ્રમુખપણે રહેલો જે મોહભાવ તે નાશ પામવાથી અભ્યતર અવિરતિપણુ રહેતુ નથી ' અને આમ અભ્યતર વિરતિપણુ પ્રાપ્ત થયા પછી કવચિત્ ઉદયાધીનપણે બાહ્ય વિરતિપણુ ન આદરી શકે, તોપણ ઉદય વીત્યે મહેજે બાહ્ય વિરતિ પણ પામે છે

(દોહરા) મોહભાવ અતરુ છૂટયે, સાચી વિગતિ છાપ,
સાધુપણાનુ માપ એ, દ્રવ્યલિંગ ના માપ
દ્રવ્યથી વિગતિ આવથી, વિરતિ વિગતિ સાવ,
દ્રવ્યથી અવિગતિ ભાવથી વિગતિ વિગતિ ભાવ
દ્રવ્યથી વિરતિ ભાવથી, અવિરતિ આવરતિ ભાવ,
દ્રવ્યથી અવિરતિ ભાવથી અવિરતિ અવિગતિ સાવ
પાપક્રિયા લાગ્યા કરે, જ્યાલગી અવિગતિ હોય,
જ્યાલગી અવિરતિ ત્યાલગી, અધ્યાતમ ક્યમ રહોય ?

શિક્ષાપાઠ ૬૧ : અધ્યાત્મ

જેમ જેમ મોહજન્ય અવિરતિપણ છૂટે તે જેમ જેમ જીવ પરભાવ-વિભાવથી વિરામ પામે તેમ તેમ તેનો અધ્યાત્મમા પ્રવેશ થાય છે “ નિજસ્વરૂપ જે કિંચિત્ સાધે, તેહ અધ્યાત્મ કહિયે રે ” (આનંદધનજી) અર્થાત્ જે કિંચિત્ નિજ સ્વરૂપને માધે તે અધ્યાત્મ, જે કિંચિત્ વડે કરી ચતુર્ગતિ સાધે તે અધ્યાત્મ નહિ “ અધ્યાત્મ વિષ્ણુ જે કિંચિત્, તે તનુમલ્લ તોલે ” (યશોવિજયજી) જે પ્રક્રિયા વડે કરીને આત્મા અતર્કુણ થઈ, અતર્કામી બની, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પદનું સુજન પામે તે યોગ અને તે જ અધ્યાત્મ અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા અને વૃત્તિસહ્ય એમ ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ એવો પાંચ તબક્કાવાળો (Stages) યોગ કહ્યો છે, તે સર્વ યોગમાં અધ્યાત્મ તો સર્વ આગ્રિમાં સામાયિકની જેમ વ્યાપક જ છે નિશ્ચય નયથી અધ્યાત્મનો પ્રારંભ પાંચમાં શુણ્ઠસ્થાનથી છે, પણ વ્યવહાર નયથી તો ઉપચારથી તેની પૂર્વે પણ હોય છે, અર્થાત્ ખરેખરા મુમુક્ષુ એવા અપુનર્જ ધકથી માડીને ચોદમાં શુણ્ઠસ્થાનક પર્યંત ક્રમે કરીને શુદ્ધિ પામવી જતી એવી સ્વરૂપસાધક અધ્યાત્મ ક્રિયાથી આત્માનો શુણ્ઠવિકાસ હોય છે

શુણ્ઠસ્થાનકની જેમ મિત્રા આદિ આઠ યોગદષ્ટિ પણ, ધર્મોમીટરની પેઠે, આત્માના આધ્યાત્મિક શુણ્ઠવિકાસના માપરૂપ છે શુણ્ઠસ્થાનકની યોજના મોહઅપમ્મ પર નિર્ભર હોઈ, જેમ જેમ મોહાધકાર ઝાઝો થતો જાય, તેમ તેમ આત્માનું શુણ્ઠસ્થાન વધતું જાય છે યોગદષ્ટિની યોજના

સમ્યગ્ જ્ઞાનદૃષ્ટિના ઉન્મીલન પર નિર્ભર હોઈ, જેમ જેમ બોધપ્રકાશ વધતો જાય, તેમ તેમ આત્માની ગુણુદયા વધતી જાય છે. આધ્યાત્મિક વિકાસની આ બન્ને ઉત્તમ યોજના એક સીક્કાના બે પાસા જેવી છે. મોહનાશ એ ગુણુસ્થાનકની ફૂટપટ્ટી (Yard-stick) અને બોધપ્રકાશ એ યોગદૃષ્ટિની ફૂટપટ્ટી છે. તે તે દૃષ્ટિના યથોક્ત લક્ષણ પરથી અંતર્મુખ નિરીક્ષણ કરતાં, આત્માથી સુસુક્ષ્મ પોતાની આત્મદશાનું માપ કાઢી શકે છે; અને તેથી આત્મગુણુવૃદ્ધિની પ્રેરણા (Inspiration) પામી, અપ્રાપ્ત ગુણુના યોગ માટે તથા પ્રાપ્ત ગુણુના ક્ષેમ માટે યથાયોગ્યપણે પ્રવર્તી શકે છે.

અત્રે રૂપકઘટના કરીએ તો યોગરૂપ અષ્ટલક્ષ્મલ છે. આ આઠ યોગદૃષ્ટિરૂપ તેની આઠ પાંખડી-કમલફલ છે. અને તે પાંખડીનું મિલનસ્થાન આત્મસ્વભાવયુજનરૂપ યોગકર્ણિકા છે. તે આત્મસ્વભાવરૂપ કર્ણિકામાં લગવાનું આત્મા-ચૈતન્યદેવ પરંપ્રજ્ઞા ગિરાજે છે. યોગદૃષ્ટિરૂપ ફલ જેમ જેમ વિકાસને પામે છે, તેમ તેમ યોગકમલ વિકાસ પામતું જાય છે. એકેક યોગદૃષ્ટિરૂપ પાંખડી ખૂલતાં અનુક્રમે એકેક ચિત્તદોષ નિવૃત્ત થતો જાય છે, એકેક ગુણુ વિકાસ પામતો જાય છે, અને એકેક યોગાંગ પ્રગટતું જાય છે. આમ સંપૂર્ણ યોગદૃષ્ટિ ઉન્મીલન પામતાં, યોગરૂપ અષ્ટલક્ષ્મલ સંપૂર્ણ વિકાસને પામે છે મિત્રાદૃષ્ટિમાં તૃણ અગ્નિકણુ સમા બોધપ્રકાશથી શરૂ થયેલો યોગદૃષ્ટિવિકાસ ઉત્તરોત્તર વધતો જઈ, પરાદૃષ્ટિમાં પૂર્ણ ચંદ્ર સમા સોળે કળાએ ખીલી ઊઠે છે.

અષ્ટાંગ યોગની ઘટના પણ અધ્યાત્મપણે આ

પ્રકારે-યોગમાર્ગે પ્રવર્તે તો જોગીજન પરભાવ-વિભાવથી આત્મસ્વરૂપનું હિંસન ન થવા દેવાનો નિરંતર જાગૃત ઉપયોગ રાખી, દ્રવ્યથી અને ભાવથી અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને નિષ્પરિગ્રહ એ પાંચ યમનું પરિપાલન કરે છે. શૌચ, સ્તોત્ર, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રજ્ઞિધાન એ પાંચ નિયમનું આસેવન કરે છે, પરભાવની બેઠકરૂપ દેહાધ્યામ છોડી દઈ, આત્મભાવમાં આસન જમાવે છે, જાણ ભાવનું વિરેચન કરી, અતન્ત્રાત્મભાવના પૂરણ-કુંભનરૂપ ભાવપ્રાણાયામ સાધે છે, વિષયવિકારમાથી ઇન્દ્રિયોને પ્રત્યાહત કરી, પરભાવમાંથી આત્માને પાછો ખેંચી લેવારૂપ પ્રત્યાહાર કરે છે, આત્મસ્વભાવમાં આત્માને ધારી રાખવારૂપ ધારણા ધરે છે, સ્થિરચિત્ત અને સ્થિતપ્રજ્ઞ થઈ આત્માનું એકાગ્ર ધ્યાન ધ્યાવે છે, અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં લીન થઈ જવારૂપ-શમાઈ જવારૂપ પરમ આત્મમમાધિ અનુભવે છે.

અને જિનનો રત્નત્રયીરૂપ મૂળમાર્ગ પણ કેવળ શુદ્ધ આત્મપરિણિરૂપ હોઈ, મુખ્યપણે આધ્યાત્મિક માર્ગ છે, અતરંગ ભાવમાર્ગ છે આવા આધ્યાત્મમાર્ગનું જ્યાં મુખ્યતાએ આત્માને પુરસ્કૃત કરી કથન કર્યું છે તે અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે એ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે અધ્યાત્મ રસ પરિણતિ વિનાનું જે શાસ્ત્રજ્ઞાન તે ગદ્ગેલે વહેલા ચઢનભારની જેમ ભારરૂપજ છે કારણકે શાસ્ત્રસમુદ્રનો પાર પામીને વિદ્વાન-વિશુદ્ધ થયો હોય, પણ અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય એવું આરાધ્ય ઇષ્ટ તત્ત્વ ન જાણ્યું, તો તે અજ્ઞાની જ કહેવાય છે વિશુદ્ધોએ (દેવોએ) મંદર પર્વત વડે સાગરમંથન કરી સારભૂત ગ્ળેનાની

ને તેમાં પણ સારભૂત અમૃતની પ્રાપ્તિ કરી એમ પુરાણોક્તિ છે. તે રૂપકને અત્રે અધ્યાત્મ પરિભાષામાં ઘટાવીએ તો વિબુધો (વિદ્વન્મનો) અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપ મંદરાચલ વડે શાસ્ત્રસમુદ્રનું મંથન કરી, તેમાંથી સારભૂત તત્ત્વરત્ન ઝોળી કાઢી પરમ અમૃતરૂપ આત્મતત્ત્વને ન પામે, તો તે તેમનું વિબુધપણું પણ અબુધપણારૂપ જ છે નામ અધ્યાત્મી, શબ્દ અધ્યાત્મી ને દ્રવ્ય અધ્યાત્મીનો જગત્માં સુકાળ છે, પણ ભાવ અધ્યાત્મીની વિરલતા છે. એટલા માટે જ શ્રી આનંદધનજી જેવા જ્ઞાનીપુરુષો પોકારી ગયા છે કે—“નામ અધ્યાત્મ ઠંવણુ અધ્યાત્મ, દ્રવ્ય અધ્યાત્મ છંદો રે; ભાવ અધ્યાત્મ નિજ ગુણુ સાધે, તો તેહશું રહ મંડો રે” તાત્પર્ય કે માત્ર શુષ્ક વાત કરવારૂપ શબ્દ અધ્યાત્મ છોડી, આત્માર્થી સુસુ-હુએ શબ્દનયે યથાર્થ એવું તથારૂપ આત્મપરિણુમનરૂપ ભાવ અધ્યાત્મ ભજવા યોગ્ય છે.

અને નિજ સ્વરૂપના સાધક એવા આ ભાવ અધ્યાત્મના માર્ગે ચઢવા માટે પણ આવશ્યકાદિ આત્મપરિણુતિમય અધ્યાત્મક્રિયા પરમ ઉપકારી છે કારણકે પૂર્વ દોષના તીવ્ર પશ્ચાત્તાપપૂર્વક જેમાં પરભાવ-વિભાવનું પ્રત્યાખ્યાન કરી, સ્વભાવમાં પ્રતિ-પાછું કેમણુ-ગમન કરવારૂપ પ્રતિક્રમણુ કરવાનું હોય છે, અને આ સ્વભાવમાં સમવસ્થિતિરૂપ સામાયિક કરી જેમાં દેહ છતાં દેહાતીત દશાનો અનુભવ અનુભવ કરવારૂપ કાયોત્સર્ગી કરવાનો હોય છે, એવી આ પણ આવશ્યક ક્રિયા, આત્મારામી વીતરાગ સદ્ગુણના ચરણ-શરણના આશ્રયે અને પ્રગટ પરમાત્મસ્વરૂપ વીતરાગ સદ્દેવના

ભક્તિ અવલંબને કરવાની ઠોઠી સુખ્યપણે ભક્તિપ્રધાન છે. એટલે સ્વાભાવિક અધ્યાત્મશ્રેણીએ ચઢવાનું તે ઉત્તમ નિમિત્ત સાધન છે.

તેવા ભક્તિરૂપ અવલંબન વિના સીધેસીધું (Directly) સ્વરૂપશ્રેણીએ ચઢવું અતિ અતિ દુષ્કર છે; પણ પૂર્ણ અધ્યાત્મયોગની પરાકાષ્ટાને પામી, જે સદૃશ એવી મુક્તિ ગતિને પામ્યા છે, એવા આજ્ઞાત સહજાત્મસ્વરૂપી અર્દત-સિદ્ધ ભગવંતના ધ્યાનાલંબનથી તે શ્રેણીએ ચઢવું મુગમ થઈ પડે છે. એકલા નિરાલંબન અધ્યાત્મસ્વરૂપ ચિંતનમાં સ્વચ્છંદતા, શુષ્કતા, ઉન્મત્તપ્રસ્થાપતા, કૃત્રિમતા આદિ અનેક દોષરૂપ ભયસ્થાનો રહેલા છે; પણ ભગવદ્ભક્તિના પુષ્ટ આલંબનથી તેવા ઠોઠી પણ દોષની અંભાવના નથી હોતી; અને આત્મા સ્વાભાવિક એવી આધ્યાત્મિક શુદ્ધશ્રેણીએ આરોહણ કરતો જાય છે. અંતરૂમાં ગમન કરવારૂપ અંતર્યામિપણું આદરી જે અંતરૂના લાજુનાર અંતર્યામિ થયા છે, એવા આદર્શરૂપ પ્રભુના અવલંબનથી આત્મા અંતરૂમાં ગમન કરવારૂપ અંતર્યામિપણી પ્રેરણા પામે છે. આમ ભક્તિમય અધ્યાત્મ અથવા અધ્યાત્મમય ભક્તિના માર્ગે સદતાં ઉન્નત દોષરૂપ પનનસ્થાનો (Pitfalls) હોના નથી એટલું જ નહિ પણ ભક્તિપ્રધાનપણે વર્તનાં, બ્યજા ગુણોના કુળ પ્રાપ્તી સદૃશ અધ્યાત્મ દશા પ્રગટે છે, અને છવ અનુક્રમે ઉચ્ચ ઉચ્ચ અધ્યાત્મ શુદ્ધિમાને સ્થાપી પૂર્ણ આત્મશુદ્ધિ વિજ્ઞાનને પામે છે.

(દોહરા) જ્યમ જ્યમ મોહ ઘટે અને, વાધે બોધ પ્રદાય;
ત્યમ ત્યમ અધ્યાત્મ શ્રેણીએ, ચઢતાં આત્મવિકાસ.
અંતર્યામી પ્રભુ તણા, ભક્તિ તણે અવલંબ;
અંતર્યામી હૈવ લહે, સહજ અધ્યાત્મ અંબ.

શિક્ષાપાઠ ૭૦ : મંત્ર

યોગનો પ્રથમ ભેદ અધ્યાત્મ છે અને તે અધ્યાત્મનો પ્રાથમિક પ્રકાર મંત્ર જપ છે; આ દેવતાસ્તવરૂપ મંત્ર એ પણ ભક્તિપ્રધાન હોઈ, ભક્તિમય અધ્યાત્મના માર્ગે ચઢવાનો એક ઉત્તમ પ્રકાર છે. કારણકે પુનઃ પુનઃ તેને તે મંત્રપઠના પગવર્તનરૂપ જપથી, ભાવનથી, રટણથી, ધૂનથી તેના અંતસ્તત્ત્વ પ્રત્યે જીવનું લક્ષ્ય કેન્દ્રિત થાય છે. એટલે પરમાત્માના નામમંત્રનું પઠન્ય ધ્યાન એ જીવને સ્વરૂપાદોહણ માર્ગે પુષ્ટ આલંબન થઈ પડે છે.

આવો સન્મંત્રવિષયી જપ ક્યાં અને કેવી રીતે કરવા યોગ્ય છે, તેનો યોગિન્દુમાં આ વિધિ પ્રદર્શિત કરેલો છે: દેવતાની આગળમાં, અથવા નિર્મલ જલ સમીપમાં, અથવા વિશિષ્ટ દુર્મકુંજમાં સ્થિર આસને, પર્વ-આંગળીના વેદાથી કે રૂદ્રાક્ષની માળાથી (નોકારવાળીથી) ગણુના કરતાં, નામિકાના અગ્રભાગે દૃષ્ટિ સ્થાપિત કરી, પ્રશાન્ત અંતરાત્માથી મંત્રજપ કરવા યોગ્ય છે; અને તે જપ કરતાં તે મંત્રપઠના વર્ણોમાં, અર્થમાં, આલંબનમાં ચિત્તનું અનુસંધાન કરવા યોગ્ય છે. પરંતુ મનોવિસ્રોતસિકારૂપ ઉપપ્લવ થાય

અર્થાત્ મન ડાળાઈને આડુંઅવળું જમવા માંડે, તો જપનો ત્યાગ કરવો ઈષ્ટ છે. કારણકે તેવી કામાટોળ ઉપજીવ અવસ્થામાં જપનો ત્યાગ કરવાથી મિથ્યાચારનો પરિત્યાગ હોય છે; અર્થાત્ અંદરમાંથી ઇદ્રિયાદિ વિકાર રાધ્યા નથી ને ખ્ધારમાં પ્રલિધાનથી પ્રથાંન આકાર ધારણ કર્યો છે એવા દાંભિત દેખાવનો પરિત્યાગ હોય છે. એટલે મંત્રજાંઘ મ થાઓ એવા ત્રાણપરિણામને લીધે તેની શુદ્ધિકામનાથી ધતો ત્યાગ પણ અત્યાગ જ છે.

આમ વિધિથી પવિત્ર મંત્રના જપથી, તથાવિધ મંત્રથી રથાવર-જાંગમ વિપની જેમ, મિથ્યાવાદિ સર્વ પાપનો પ્રણાશ થાય છે ‘મંત્ર’ શબ્દનો અર્થ પણ તે જ મુખ્ય છે મંત્ર અર્થાત્ પાપમાંથી ત્રાણ કરે, રક્ષે-તથાચે ને મંત્ર મંગલ-પાપને માગનારા આ મંગલ મત્રોમાં પ્રથમ મંત્ર તરૂપ મંત્રશિરોમણિ નમસ્કાર મંત્ર છે. ‘નવકાર મદા પદને સમરે, નદિ’ એક મમાન મુમંત્ર કરેલ’ આ પંચ પરમેષ્ઠિ પદના પાંચ મંત્રાશરોમાં લખ્યા મિદિ મમર બરેલી છે અને તેથી આમગ્રાધનનો મંગ-અનુમંધાન ઉપજે છે “લખિ મિદિ મંત્રાશરે રે હાત, ઉપજે માધન સંત” (દિવચંદુ) કાણો એ મંત્રપદોના સમરણથી અરિદંત કોણ ? મિદિ કોણ ? આચાર્ય કોણ ? ઉપાધ્યાય કોણ ? મધુ કોણ ? સોમસેનું મંત્રમન્ય નવરૂપ પિતૃવાં તાલ્લિક રાંચ પ્રમદે છે ને સમવદ્ય છે ?-મદદનમરવરૂપમાં મુદ્ધિત એવા જીવનુદન મંત્રમાં ને અરિદંત મદજનમરવરૂપમાં મુદ્ધિત એવા વિરેદમુન અંતમાં તે મિદ. મદજનમરવરૂપ નિષિન્ન ઉચ્ચ જુમિતાંન પાંચ

એવા છુવન્મુક્ત સાધક આત્માઓ તે આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુ. આ ગુણનિધાન પંચ પરમેષ્ઠિ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને તપ એ ચાર આત્મગુણોના અધિષ્ઠાન છે, એટલે ગુણીથી અલિન્ન એવા આ ચારે પદ પણ આત્મારૂપ હોઈ સહજાતમસ્વરૂપ છે.

આમ આ પાંચે પદ અથવા નવે પદ આત્મારૂપ છે અને તેનું અંતસ્તત્ત્વ સહજાતમસ્વરૂપ છે. ચૌદ પૂર્વ એ એક આત્મા પ્રગટ કરવા માટે છે અને આ પંચ પરમેષ્ઠિ ને નવ પદ એ પ્રગટ મૂર્તિમંત આત્મારૂપ છે; એટલે આ પંચ પરમેષ્ઠિનો નમસ્કાર મંત્ર ચૌદ પૂર્વનો સાર કહ્યો છે તે સર્વથા યથાર્થ છે. અને આ નમસ્કાર મંત્રના અથવા સિદ્ધચક્ર મંત્રના પરમ સારરૂપ જે ‘સહજાતમસ્વરૂપ’ છે, તે તેના અંતસ્તત્ત્વરૂપ ળીજમંત્ર હોઈ આત્મારૂપ નવે પદની એકી સાથે પરમ તત્ત્વસ્તુતિ, પરમ નિશ્ચયસ્તુતિ, પરમ ભાવસ્તુતિ અને પરમ પરમાર્થસ્તુતિરૂપ છે; એટલે તે પણ ચૌદ પૂર્વના સારરૂપ પરમ નમસ્કાર મંત્રથી અલિન્ન છે. આવા પરમ ચમત્કારિક પરમાર્થલબ્ધિસંપન્ન નમસ્કાર મંત્રના પદસ્થ ધ્યાનથી આત્મધ્યાનની શ્રેણીએ ચઢતા આત્માને, મહા ભાગ્યવંત શ્રીપાળ રાજા ને મયણામુંદરીની જેમ, સર્વ દ્રવ્ય-ભાવ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ આવીને મળે એમાં આશ્ચર્ય શું ? ભાવિતાત્મા મહાત્મા શ્રી વિનયાવજયજી કૃત શ્રીપાળરાસમાં ગાયું છે કે—“વીર જિજ્ઞેસર ઉપદિશે, સાંભળજો ચિત્ત લાઈ રે; આતમધ્યાને આતમા, ઋદ્ધિ મળે સવિ આઈ રે.”

(દોહરા) ચૌદ પૂર્વનો સાર છે, નવપદરૂપ નવકાર;

આત્મારૂપ નવપદ તણો, સહજાતમસ્વરૂપ સાર.

શિક્ષાપાઠ ૭૧ : શ્રીપાલ રાજા અને મયણાસુંદરી

મહારા પસાયે સકલ લોક સુખ ભોગવે છે-એવી અભિમાનવાણી રાજસલામાં રાજા પ્રજાપાલે ઉચ્ચારી, ત્યારે તેની પુત્રી મયણાસુંદરી બોલી ઊઠી-પિતાશુ ! વિવેકથી વિચારો. “એ જલ્દિ અધિર નિદાન.” સર્વ જીવો સુખદુઃખ અનુભવે છે, તે કેવલ કર્મના પસાયે કરીને છે. તેમાં અધિકું ઓછું કોઈથી પણ કયું જતું નથી. માટે “પિતાશુ ! મ કરો જૂઠું શુભાન.” આ વચન સાંભળી રાજા કોપથી કળકળી ઊઠ્યો ને બોલ્યો-તું બહાલી પણ વેરણ થઈ. તે મહારા વચનનો વિધાત કયો ને મહારી લાજ લોપી. “૨ ! બેટી ! લલીરે જાણી તું આજ.” તું ખરેખર મૂર્ખ શિરતાજ છે. તું જે આ લીલાદેહર કરી રહી છે, તે જઘાય મહારો જ પ્રસાદ છે. મયણાએ કહ્યું-પિતાશુ ! તમે તત્ત્વ વિચારો. મનમાં રોષ મ આણો. “કર્મે તુમ કુલ અવતરી રે, મેં કિહાં જોયો જોષ ?” મોટા મને તમે મને મદકાવો છો, તે સર્વ કર્મપ્રસાદે કરીને જ છે, એ લેદ આપ અવધારો રાજાએ કહ્યું-જો તને એકાંત કર્મ ઉપર આટલો જધો હઠવાદ છે, તો અમે તને કર્મે આણેલો કંઈ પરણાવયું-એમ મનમાં દોષ રાખીને રાજાએ સલા વિસર્જન કરી.

એક દિવસ રાજા રચવાડીએ ચઢ્યો હતો. ત્યાં રસ્તામાં અંગ દેશનો રાજકુવર શ્રીપાલકુમાર-જે કોઠીયાની સંગતિથી કોઠીયો થયો હતો-તેની સાતસો કોઠીયાની સેના સામી મળી. તે કોઠીયા ઉપર રાણાનો એક દૂત આવીને પ્રજાપાલ

સ્વભાવ ને, કેવલ દંસણુ નાળી રે; તે ધ્યાતાં નિજ આતમા,
હોયે સિદ્ધ ગુણખાળી રે....વીર. યોગ અસંખ્ય ને જિન
કહ્યા, નવપદ મુખ્ય તે જાણો રે; એક તણે અવલંબને,
આતમધ્યાન પ્રમાણો રે....વીર.”—ઇત્યાદિ પ્રકારે આત્મારૂપ
નવપદગુના સકુલત્મસ્વરૂપનું ભાવન કરતાં તેઓ આતમધ્યાનની
શ્રેણીએ ચઢી આત્માની જાનાદિ ઋદ્ધિની નિરંતર વૃદ્ધિ કરવા
લાગ્યા; અને આમ તાત્ત્વિક શુદ્ધ ભક્તિથી આત્માર્થરૂપ
અમૃતાનુષ્ઠાન વડે આત્માને ધન્ય કરી, આ બંને ભાવિતાત્મા
મહાત્માઓ ઉત્તમ ગતિને પામ્યા.

(દોહડા) આત્મારૂપ સિદ્ધચક્રના, આરાધનથી નિષ્કામ;
શ્રીપાળ મયજાએ કર્યું, આત્મસિદ્ધિનું કામ.

શિક્ષાપાઠ ૭૨ : છ પદ નિશ્ચય

સાક્ષાત્ આત્મસિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયા છે એવા પરમ આત્મ
જ્ઞાની પુરુષોએ આ છ પદને ‘સમ્યગ્દર્શનના નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ટ
સ્થાનક’ કહ્યા છે: (૧) આત્મા છે. (૨) આત્મા નિન્ય છે.
(૩) આત્મા કર્તા છે. (૪) આત્મા ભોક્તા છે. (૫) મોક્ષપદ છે
(૬) તે મોક્ષનો ઉપાય છે. છએ દર્શન જેમાં સમાય છે
એવા આ છ પદ જ્ઞાનીએ પરમાર્થ સમજાવવા માટે કહ્યા છે.
તેનું સંક્ષેપ સ્વરૂપ આ પ્રકારે:—

પહેલું પદ: આત્મા છે—‘જેમ ઘટપટાદિ પદાર્થો
છે, તેમ આત્મા પણ છે.’ ઘટપટાદિ પૌણ્યલિક જડ પદાર્થ
છે, આત્મા સ્વપરપ્રકાશક ચેતન પદાર્થ છે. ઘટપટાદિ રૂપી હોઈ

ઇન્દ્રિયગમ્ય છે, આત્મા અરૂપી હોઈ અતીન્દ્રિય અનુભવગમ્ય છે આ નહિ, આ નહિ, નૈતિ નૈતિ એમ બાધ કરતા કરતા બાધ ન કરી શકાય એવો જે ‘અબાધ્ય અનુભવ’ બાકી રહે એ જ આ અરૂપી આત્માનું સ્વરૂપ છે આવો આ અરૂપી આત્મા દૃષ્ટિથી દેખાય જ કેમ ? ને એનું રૂપ પણ કેમ જણાય ? કાગળે એ દૃષ્ટિનો દષ્ટા આત્મા છે, ને રૂપનો જાતા પણ આત્મા જ છે વળી બીજી ઇન્દ્રિયોથી પણ આત્મા કેમ જાણાય વાન ? કાગળે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયની જ્ઞાન-મત્તા તો નાના હાકડા ની પેઠે પોતપોતાના નાનકડા સ્વક્ષેત્ર પૂરતી જ મર્યાદિત છે, પણ આત્માને તો પાચે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન છે આવી મર્દ ઇન્દ્રિયોની સત્તાથી જે ધગ છે એવો આત્મા તો ઇન્દ્રિયોનાં પણ ઇન્દ્ર-અધિષ્ઠાતા સ્વામી છે હેહ તેને જાણતો નથી, ઇન્દ્રિયો તેને જાણતી નથી, અને પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી. પણ ખુદ આત્માની સત્તા વડે કરીને જ તે મર્દ પોતપોતના નિયત વિષયમાં પ્રવેશ છે આત્મા એ બધા યત્રનો સ્વાવનરો યત્રવાહક છે મોટરનો સ્લાવનારો (દાર્ધવર) મોટરથી જુદો છે, તેમ હેહયત્રનો સ્લાવનારો આત્મા હેહથી જુદો છે તથાપિ હેહમાં આત્મખુદ્ધિરૂપ અનાદિના હેહાધ્યાસને લીધે અજ્ઞાની જીવને હેહ એ જ આત્મા ભાને છે. પણ તે જાને આત્મ ને તત્ત્વાદની જેમ મગદ લક્ષણથી ભિન્ન છે હેહ જડ છે, આત્મા ચેતન છે આમ આ જાનેનો સ્વભાવ મગનપદે કેવળ ભિન્ન છે, તે ત્રણે કાળમાં એકપત્ત ધમે નહિ. ‘પ્રાનરૂપ ચેતન્યમય, એ એ ધાણ સદાય’ જેને સ્મરું છે, એવો આ આત્મ વ્યત્રન સ્વપ્ન ને નિદ્રા એ મર્દ અવસ્થાને વિષે નાર ને ન્યારો જ તરી આવે છે, અને હું ઉભી ગયો હતો, મને

રાજાને પ્રણામીને કહેવા લાગ્યો—રાજા ! અમારા રાજાને સમગ્રી ઋદ્ધિ મળી છે. પણ સુકુલની એવી કન્યા કેઈ તેને દીએ તો અમારા મનોરથ ફળે. એટલે રાજાવિદ્ય રાજાએ તેને મયણા આપવાનો સંકલ્પ કરી દૂતને કહ્યું—તું તારા રાજાને અમારા ઘરે લઈ આવ. હું એને રૂપમાં રંભા સગી રાજકુમારી આપીશ. પછી શ્રીપાલ રાજા સાથે કુદિ સેના રાજાદારે આવી. પ્રજાપાલ રાજાએ મયણાને કહ્યું—આ તમારો નાથ આવ્યો છે. કર્મે આ તમારો વિવાહ કર્યો છે હવે સંપૂર્ણ સુખ અનુભવો ! મયણા તો પિતાનું વચન પ્રમાણ કરી, ઉંઝર રાજાના વામ અંગે આવીને ઉભી રહી. ત્યારે ઉંઝર રાજા બોલી બિઠ્યો—હે રાજા ! આ અનુચિત કાર્ય થાય છે. કાગના કંઠે સુકુલા-ફલની માળા ઘટતી નથી. પ્રજાપાલે કહ્યું—કન્યાના કર્મબલે આ કર્યું છે. એમાં મ્હારો દોષ નથી. એમ કહી મયણાને તેની સાથે પરણાવી.

પછી મયણા અને શ્રીપાલ જુવનમાં બેઠા છે. ઉંઝર રાજા મયણાને કહે છે—સુંદરી હજીય વિમાસલો. મ્હારા સંગે તમારો સેવન સરખો દેહ વિશ્વસરો. માટે નિજ માતા પાસે જઈ સુંદર રાજાને વર કરો. તેના આ વચન સાંભળી દડદડ આંસુ મારતી મયણાએ પ્રણામીને વિનવ્યું—હે વાલેસર ! તમે વચન વિચારી ઉચ્ચરો. તમે ચતુર સુબલ છો, તમે જ મ્હારા જીવજીવન બહાલા છો. “અવર ન નામ ખમાય રે” “પરિભ્રમ રવિ નવિ ઉગમે રે લો, જલધિ ન લોપે સીમ રે; સતી અવર ઈચ્છે નહીં રે લો, જાં જીવે તાં સીમ રે.”

પછી મયણાસુંદરી અને શ્રીપાલ કુમારે સદ્ગુરુના

ઉપદેશથી શુદ્ધ આત્માર્થે નિષ્કામપણે સિદ્ધચક્રની પરમ
લક્ષિતથી એકનિષ્ઠ આરાધના કરવા માંડી. “ જસ જગ જગતી
જ્યોત રે ” એવા તે સિદ્ધચક્રના સહજ પ્રભાવે ક્ષિપ્ત કર્મનો
ઉદય નહ થતાં તેનો કુદ રોગ નહ થયો, દિને દિને તેનો
વાન વધવા લાગ્યો ને દેહ સુવર્ણ સમાન થયો. સાતસો કોટિયા
હતા તે પણ રોગમુક્ત થયા ને હર્ષ પામી નિજ નિજ સ્થાનકે
ગયા. “સિદ્ધચક્રનો મહિમા લુઓ! સકલ લોક મન અચરિત
હુઓ.” આ સર્વ મહિમાથી મયણામુંદરીની માતા રૂપમુંદરી
હર્ષથી બોલી ઉઠી “ વખતવંત મયણા સમી, નારી ન કે
સંસાર; જિણે બેહુ કુલ ઉદ્યાર્યા, સતી શિરોમણિ સાર.” અનુક્રમે
રાજા પ્રજાપાલે પણ આ વાત સાંભળી, એટલે તે પણ આશ્ચર્ય-
ચક્રિત થઈ પદ્માસ્થ પામી બોલી ઊઠ્યો—હે મયણા! તે
સભામાં સર્વ વાત સાચી કહી હતી. મેં અજ્ઞાનમાં કહ્યું હતું
તે સમજ્યું મિથ્યાત્વ છે. મેં તને દુઃખ દેવા માટે આ ઉપદેશ
કીધો, તે દુઃખ ટળીને સુખ થયું, તે ત્હારો પુણ્યપક્ષાય છે.
મયણા કહે—હે પિતાજી! અહીં તમારો વાંક નથી “ જીવ
સયલ વશ કર્મને, કુલ રાખ ? કુલ શંક ? ”

અને પત્રી—બાવિનાત્મા મદ્યાત્મા વિનયવિજયજી અને
યરોવિજયજીએ શ્રીપાળ રાસમાં વિસ્તારથી રસગમ વર્ણન
કર્યું છે તેમ, “ પગ પગ ઝલિ રસાગ ” પામતા મંદ
બામ્યવંત શ્રીપાળ રાજા મયણામુંદરી સાથે નિષ્કામ ભક્તિથી
સિદ્ધચક્રનું એકનિષ્ઠ આરાધન કરવા લાગ્યા. અને—“ અહિંત
પદ ધ્યાનો શંકે, દલ્બદ ગુણ પત્તનય રે ; એક છેડ કરી
આનમા, અહિંનકરૂપી શાય રેપીર જિનેસર ઉપરિયે કુપતીન

તો પ્રવચ્ચથી તેનો અપ્રપણે તેવો લાભ થવો જોડો હો
હા, પરમાર્થથી તે અમગ છે, પણ તે તો નિજ સ્વરૂપનું
ભાન પ્રગળ્યે તેમ હોય છે ઈશ્વરની ગ્રેણીથી ઈર્મ વધા ઠે
છે, તેથી હવ અણધ છે એમ કોઈ જો છે પણ જગતનો
અધવ હોના કમોનો કર્તા એવો કોઈ ઈશ્વર નથી, કાણકે
શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જેનો પ્રગળ્યો છે તેજ ઈશ્વર છે અને
ઈશ્વરને જો ઈર્મનો પ્રેરનાર ગણવામા આવે તો તેજ દોષિત
છે ને તેના જ દોષનો પ્રભાવ થાય માટે આ મા 'પરમાર્થથી
સ્વભાવપણિતિએ નિજ સ્વરૂપનો કર્તા છે અનુપચિતિ
વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્ય ઈર્મનો કર્તા છે' 'ચેતન જો નિજ
ભાનમા, કર્તા આપ સ્વભાવ, વર્તે નહિ નિજ ભનમા, કર્તા
ઈર્મ પ્રભાવ '

[illegible]

રંક ને એક રાય' એ આદિ જગતનું વિચિત્રપણું કર્મના અમલકારને લીધે છે, અને એ જ શુભાશુભ કર્મનું લોક્તાપણું સિદ્ધ કરે છે. ફળદાતા એવા કોઈ ઈશ્વરની એમાં કંઈ પણ જરૂર નથી, કારણકે અચિંત્ય સામર્થ્યવાળા કર્મ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પરિણમી ફળ આપે છે, અને લોગવ્યાધી નિઃસત્ત્વ થયે દૂર થાય છે. તેમજ શુભાશુભ અધ્યવસાયની તરતમતારૂપ મુખ્ય ગતિ પ્રમાણે તે તે ગતિમાં તે કર્મના જ પ્રભાવે દ્રવ્યસ્વભાવરૂપ એવા તે તે લોગ્ય સ્થાન પણ ઘટે છે. આમ જીવના લોક્તાપણાનો નિશ્ચય થાય છે.

(ઢોલકરા) જેહ મુમુક્ષુ પદ્મપદો, પદ્મપદમાંહિ રમંતઃ
સમ્યગ્દર્શન પામી તે, આત્મસિદ્ધિ વરંત.

શિક્ષાપાઠ ૭૩ : છ પદ નિશ્ચય-ભાગ ૨

‘પાંચમું પદ: મોક્ષપદ છે—કયાયાદિ મંધહેતુઓના અનભ્યાસથી ને તે ભંધભાવ દોષથી મુક્ત આત્મસ્વભાવ પ્રગટવારૂપ મોક્ષપદ છે દેવ-નરકાદિ ગતિમાં ફળ ભોગવવા વડે કરીને જેમ શુભાશુભ કર્મ સંકળ છે, તેમજ તે શુભાશુભ કર્મની નિવૃત્તિની પણ સંકળતા મંભવે છે, માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે. શુભાશુભ કર્મ ભોગવતાં અનંતકાળ વીંચે, તોપણ જીવનો આ કર્મદોષ હમ્મુ એમ ને એમ જ વર્તમાન પડ્યો છે, માટે એનો મોક્ષ ક્યાંથી હોય? એમ આશંકા કરવા યોગ્ય નથી. કારણકે અનંત કાળ વીંચે તે ‘મુક્ત મુક્ત કર્મ પામેની જીવની આત્મજ્ઞાને લીધે’ તે શુભાશુભ ૭-૧

સ્વપ્ન આવ્યું હતું, ઇત્યાદિ પ્રકારે ને તે અવસ્થાને તે જાણે છે આમ જ્ઞાયક સ્વભાવી આત્માનું પ્રગટ અનુભવરૂપ અસ્તિત્વ છે તોપણ પોતે જ આત્મા છતાં આત્માની જે શંકા કરે છે, એ જ અમાપ આશ્ચર્ય છે ! ‘આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ, શંકાનો કરનાર તે, અચરિજ એહ અમાપ !’

બીજું પદ આત્મા નિત્ય છે—આત્મા ત્રિકાળ-વર્તી નિત્ય પદાર્થ છે આત્મા દેહસંયોગથી ઉપજે છે ને દેહવિયોગે નાશ પામે છે એમ અજ્ઞાની જીવ કંઈપણ જાણે છે, પણ તેમ નથી કારણકે માત્ર પરમાણુના સંયોગરૂપ એવો દેહ આત્મા સાથે, ક્ષીર—નીર અથવા અગ્નિ—લોહ જેમ, માત્ર સંયોગ મળ ધે રહ્યો છે, તાદાત્મ્યસંબંધ નહિ વળી દેહ જડ ને રૂપી છે, આત્મા ચેતન ને અકાળી છે, દેહ દ્રવ્ય છે, આત્મા દૃષ્ટા છે એ વિચારતા જણાય છે કે દેહના ઉત્પત્તિ—લયની સાથે આત્માનો મળ ધ નવી કારણકે જડમાથી ચેતનની ઉત્પત્તિ ને ચેતનમાથી જડની ઉત્પત્તિ કોઈ કાળે થવા યોગ્ય નથી વૈજ્ઞાનિકો વિજ્ઞાનના જમે તેટલા પ્રયોગો કરી મરી મથે, તોપણ કોઈ પણ સંયોગથી આત્માની ઉત્પત્તિ થવી સંભવતી નથી અર્થાત્ આત્મા અમયોગી એવો સ્વાભાવિક પદાર્થ છે, ને સ્વભાવનો તો કોઈ કાળે નાશ થાય નહિ, માટે આત્મા પ્રત્યક્ષપણે નિય છે આમ આત્મા અનુત્પન્ન છે, એટલે અવિનાશી પણ છે કોઈ આદિ પ્રવૃત્તિનું અધિકપણ તર્પ આદિમા જન્મથી જ દેખવામા આવે છે, તે પૂર્વજન્મનો જ નસ્કાં છે,—ને પૂર્વજન્મ પરથી પણ જીવની નિત્યતા જ સિદ્ધ થાય છે કોઈ આત્માને એકાંતે ક્ષણિક માને છે, કોઈ

એકાતે નિત્ય માને છે, આ જાન્ને માન્યતા પ્રાતિભૂતક છે આત્મા દ્રવ્ય અપેક્ષાએ નિત્ય છે પર્યાય અપેક્ષાએ અનિત્ય છે, ગર્થાત્ આત્મા પશ્ચાત્તી નિત્ય છે તેની પ્રતીતિ જાવ સુવ ન ને વૃદ્ધ એ ત્રણે અવન્વાનુ જ્ઞાન એક જ પુન્યને ધાય છે એ દૃષ્ટાત પચ્ચી યાય છે આ વન્તુ ક્ષણિક છે એમ જાણીને જે તેમ જહે છે, તે વદનારો પોતે ક્ષણિક નથી, એ વન્તુનો અનુભવથી નિશ્ચય યાય છે ક્યારેય પણ કોઈ પણ વન્તુનો દેવગ મર્વથા નાશ હોય નહિ, માત્ર અવન્થાતર હોય “નાસતો વિચત્ત માયો નામાગો વિચતે સત્ ।” (ગીતા) અમત્નો ભાવ (હોવાપણ) હોય નહિ ને સતનો અભવ હોય નહિ એક સમય હોય તે સર્વ સમય હોય, માત્ર અવન્થાતર હોય તે ભવે ‘હોય તેહનો નાગ નહિ, નહિ તેક નહિ હોય એક સમય તે સૌ સમય ભેદ અવન્થા ભેદ’

ત્રીજું પદ આત્મા કર્તા છે—‘સર્વ પર્યાય અર્થક્રિયામયત્ત છે,’ તેમ આત્મા પણ છે, માટે તે પરિણામ ક્રિયાનો અર્થાત્ કર્મનો કર્તા છે પુરુષ (આત્મા) તે સદ અમગ છે ને પ્રકૃતિ જથ ડરે છે એમ કોઈ જહે જ, । પર્યાય નથી ઘરણકે ચનનની પ્રેરણા વિના કર્મ કોણ કરશે વાન ? જડનો ન્વભાવ કાઠ પ્રેરણા નથી માટે ચનન એવા આત્માના કર્મ વિના કર્મ થતા નથી, અર્થાત્ જીવ કહે તો જ કર્મ યાય, નહિ તો નહિ તેથી કર્મ કર્મ ન્વભાવે ગનાયાને થતા નથી, તેમજ કર્મ એ જીવનો કર્મ પણ નથી વળી આ આ મા ભે સર્વથા કેવળ અમગ હેત,

(અતઃગ વૈરાગ્ય), અને અતરૂમા ઈયા, આ ગુણ જેના આત્મામા હોય, તે આવે 'મિજાસુ' કહેવાય આવા જિજ્ઞાસુ જીવને મધ્યગુણના બોધનુ ધ્રુવણ થાય તો તે સમજીતને પામે ને અતરૂશોધમા વર્તે અને પછી મત-દર્શનનો આશ્રય લે તે સદ્ગુણને લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમજીતને પામે કે જેમા ભેદ તથા પદ્મ નથી એટલે પછી નિજ સ્વભાવનો અનુભવ લક્ષ ને પ્રતીતિ જ્યા વર્તે છે અને વૃત્તિ આત્મ સ્વભાવમા વહે છે, એવુ પરમાર્થ સમજીત પ્રાપ્ત થાય તે સમજીત વધતી જતી ધારણી વધ માન થઈ મિથ્યાભાસ પાળે અને સ્વભાવસમાધિરૂપ આન્ત્રિનો ઉદય થાય ને વીતનગ પદે વામ હોય એટલે કેવળ નિજ સ્વભાવનુ અખડ જ્ઞાન જ્યા વર્તે છે એવુ કેવલજ્ઞાન પ્રગટે અને દેહ છતાં દેહાતીત એવી નિર્વાણ દશાનો અનુભવ થાય 'કેવળ નિજ સ્વભાવનુ, અખડ વર્તે જ્ઞાન ડહિયે કેવળ જ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ' આમ કોડો વર્ષનુ સ્વપ્ન હોય, તે પપુ જાગ્રત થતા તત્ત્વ જ મમાય છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ પણ આત્મજ્ઞાન થતા દૂર થાય છે તાત્પર્ય કે-દેહમા આત્મશુદ્ધિ તથા આત્મામા દેહશુદ્ધિરૂપ દેહા-આમ જીટે, તો આત્મા કર્મનો કર્તા પણ નથી અને ભોક્તા પણ નથી-એ જ ધર્મનો મર્મ છે, ને એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે સર્વ જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્ર આવીને સમાય છે

‘જીટે દેહાધ્યાસ તો, તુ કર્તા નહિ કર્મ,
તુ ભોક્તા નહિ તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ
એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તુ છો મોક્ષ સ્વરૂપ
અનંત દર્શન જ્ઞાન તુ, અધ્યાઆધ સ્વરૂપ

શુદ્ધ શુદ્ધ ચૈતન્યધન, નવ્યભ્યોતિ સુખધામ,
 બીજી કહિયે કેવું? જો વિચાર તો પામ
 નિશ્ચય સર્વે જાનિનો, આવી અત્ર સમાય
 ધરી મૌનતા એમ કહી, મહત્ સમાધિમાય '

આવા આ પગ્મ નિશ્ચયરૂપ ૭ પદનો શ્રી આત્મસિદ્ધિ
 આત્મમા અનન્ય ભાવપૂર્ણ શુભગિધ્યમવાદથી અર્પણ નિશ્ચય
 કરાવ્યો છે, - જેનો મારભત આશય ઉપરમા કહ્યો છે આ
 અવનિતા અમૃત સમી આ આત્મસિદ્ધિના કર્તા પુરુષે, આ
 છ પદ અંગેની તલપર્ણી મીમામા કમ્તા પ્રસિદ્ધ છ પદના
 પદમા કેવટે દોટકીથી વચન પ્રકાશ્યુ ન કે- 'આ છ પદ
 અત્યંત સદેહ ગદિત છે, એમ પગ્મ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે
 એ છ પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ મમજવાને અર્થે પ્રયો
 છે અનાદિ સ્વપ્નદશાને વીધે ઉત્પન્ન થયેલો એનો જીવનો
 અકલ્પ, મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની
 જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર
 પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ પશ્ચિમ કરે, તો મહત્
 માત્રમા તે જાગૃત થઈ નમ્યદ્વર્ગનને પ્રાપ્ત થાય સમ્યક્દર્શનને
 પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે '

(દોહડ ૧) પર દર્શન જિન અગ તે, પદ પદમાહિ શોધ ।

મન આગ્રહ ત્યજી બજ મદા, મોક્ષમાર્ગ અવિરોધ ।

શિલાપાઠ ૭૪ : મોક્ષમાર્ગની અવિરોધતા

આત્માની શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ સ્વસ્થ આગેશ્ય અવસ્થા
 એ જ સુખધામ મોક્ષ છે અને તેનો જ યોગ કરાવે તે

‘દેહાદિક કંયોગનો, આત્મતિક વિયોગ; સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વત પદે, નિજ અનંત સુખ ભોગ,’—એવી શાશ્વત મુક્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય.

છઠ્ઠું પદ: તે મોક્ષનો ઉપાય છે—કર્મબંધનથી છૂટવારૂપ મોક્ષ છે, તો તેનો ઉપાય પણ છે. કારણકે ‘કર્મ-બંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળા એવાં જ્ઞાન. દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્ત્યાદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે.’ મિથ્યાત્વાદિ બંધહેતુ તેના પ્રતિપક્ષી સમ્યક્ત્વાદિથી છેદાય છે. ક્રોધાદિ કષાય તેના પ્રતિપક્ષી ક્ષમાદિથી હણાય છે, આ સર્વના પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે અનંતકાળના કર્મ અરૂપ આયુષ્યવાળા મનુષ્યદેહમાં શાધી છેદા જાય ? એવો વિકલ્પ પણ કરવા યોગ્ય નથી. જીવ જો અજ્ઞાન નિદ્રામાંથી જાગે તો અનંતકાળના કર્મ પણ શીઘ્ર લાગે,—એવું આ પુરુષાર્થનું બળ છે કારણકે ‘કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજ વાસ,’ અર્થાત્ કર્મભાવ છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે ને મોક્ષભાવ છે તે નિજ સ્વરૂપમાં વાસ છે; આ અજ્ઞાન છે તે અધકાર સમાન છે, એટલે ચિરકાળના અંધકારની જેમ આ અજ્ઞાનઅધકાર જ્ઞાનપ્રકાશ થતાં તત્કણ જ નાશ પામે છે વળી આ આટલા બધા મનદર્શન છે, તે “સદ્દુ ધાપે અહગેવ,” નેમા ક્યો મત સાચો માનવો ? એમ મનની મારામારીમાં પણ મતિને મુંઝવી દેવા યોગ્ય નથી. કારણકે અવિરોધ એવો સર્વસમત મોક્ષમાર્ગ આ પ્રકારે છે: જે જે બંધના કારણ છે, તે બંધનો માર્ગ છે, તે કારણની છેદક એવી આત્મદૃશા તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. આ બધ કારણોમાં જગ દ્રેષ ને અજ્ઞાન એ જ મુખ્ય કર્મબંધિ (ગાંઠ)

છે, તે જેથી છેદાય તે જ મોક્ષમાર્ગ છે આ ગગાદિ સર્વ વિભાવના અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી ગહિત એવો સત્, ચૈતન્યમય કેવળ-શુદ્ધ આત્મા જેથી પામિયે તે જ મોક્ષમાર્ગ છે તેમજ-કર્મ અનત પ્રકારના છે, તેમા મુખ્ય જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ છે, અને તેમા પણ મુખ્ય મોહનીય ક્રમે છે, આ મોહનીયના બે ભેદ છે-દર્શનમોહનીય ને ચારિત્રમોહનીય. દર્શનમોહનીયને આત્મભ્રમ હોય છે ને ચારિત્રમોહનીયને વીતનગના હોય છે, આમ મોહને હણવાનો અચૂક ઉપાય છે, અને એ જ સર્વ કર્મથી મુક્ત થવારૂપ મોક્ષના અભ્રમ ઉપાય રૂપ મોક્ષમાર્ગ છે આત્મના અન્તિત્વથી માડી આ મોક્ષના ઉપાય સુધીના છએ પદની મર્વાંગ સંપૂર્ણતા એ જ મોક્ષમાર્ગ છે આવો આ મર્વસમત અવિરોધ મોક્ષમાર્ગ છે મત દર્શનનો આશ્રય તેમજ વિકલ્પ છોડી દઈ, જે કોઈ પણ ખરેખરે મુમુક્ષુ આ દેહો તે મર્વસમત મોક્ષમાર્ગ સાધશે, તેના જન્મ અરૂપ છે 'છોડી મતદર્શન તણો, આશ્રય તેમ વિકલ્પ દેહો માર્ગ આ માધ્યમે, જન્મ તેહના અરૂપ' એ જે દેહો તે માર્ગ હોય, તે એમા જાતિ-વેપનો કોઈ પણ ભેદ છે નહિ, તે માર્ગને જે કોઈ સાધે છે, તે મુક્તિ પામે છે, એમા ઉચ્ચ નીચ આદિ કોઈ પણ ભેદ નથી આવા આ સર્વસમત અવિરોધ મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિનો અવિરલ કાલ જાનીઓએ આ પ્રકારે પ્રકાશ્યો છે -

‘કપાયની ઉપશાતના માત્ર મોક્ષ અભિજાપ; ભવે ખેદ અતરૂ દયા, તે કહિયે જિજ્ઞાસ’ અર્થાત્ કપાયનું ઉપશાતનું માત્ર મોક્ષ શિવય જીવન અભિજાપા નહિ, મનન પ્રત્યે ખેદ

પરમાર્થરૂપ નિશ્ચય લક્ષ્ય પ્રત્યે જ જીવનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરવા માટે બોધવામાં આવ્યો છે. અનાર્થને સમજાવવા માટે જેમ અનાર્થ ભાષાનો પ્રયોગ કરવો પડે, તેમ પરમાર્થથી અબાણુ જીવને પરમાર્થ પમાડવા માટે વ્યવહારનો ઉપયોગ આવશ્યક છે. એટલે જ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—“જે નિશ્ચયને—પરમાર્થને છેદે છે, તે તત્ત્વને છેદે છે; અને જે વ્યવહારને છેદે છે, તે તીર્થને છેદે છે.” પણ આ એક વાત ભૂલવા જેવી નથી કે પરમાર્થ જ સાધ્ય છે, વ્યવહાર સાધ્ય નથી, વ્યવહાર તો સાધન છે પરમાર્થરૂપ લક્ષ્યનો લક્ષ દરાવવા માટે જ વ્યવહારની ઉપયોગિતા છે. વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ પણ ક્રમે કરીને આત્માને સ્વરૂપ પર આરોપવા માટે છે. કારણકે સ્વરૂપબ્રહ્મ થવાથી જ આત્માનું સંસારપરિબ્રમણ થયું છે. માટે સમસ્ત વ્યવહારનું પ્રથમ ને એક જ પ્રયોજન આત્માને સ્વરૂપમાં આણી નિજ ઘર પધરાવવાનું છે. અને પછી વ્યવહાર રત્નત્રયી દ્વારા આ સ્વરૂપઆરોપણરૂપ પ્રથમ ભૂમિકા, ‘નિજ પદ’ પ્રાપ્ત કરી, જીવ નિશ્ચય રત્નત્રયીરૂપ મોક્ષમાર્ગનો સાધક—સાધુ બની, ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ ઉચ્ચ ભૂમિકાઓને—દશાઓને સ્પર્શતો સ્પર્શતો આગળ વધતો જાય છે; અને છેવટે આત્મ શુદ્ધિની પરમ પરાકાષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરી તે શુદ્ધ આત્મસિદ્ધિરૂપ મોક્ષને પામે છે, સિદ્ધ બને છે.

આમ શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન અને રાગદ્વેષ રહિત નિષ્કપાય શુદ્ધ આત્મપરિણતિરૂપ ક્રિયાનો સુમેળ સાધવો, એ જ શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષની સિદ્ધિનો અવિરુદ્ધ ઉપાય છે. એટલે કે પરપરિણતિને ત્યજી આત્મપરિણતિને ભજવી, તે મોક્ષ-

માર્ગની અવિરોધ આરાધના છે; પરપરિણતિને ભજી આત્મ-
પરિણતિને ત્યજી, તે મોક્ષમાર્ગની વિરોધિની વિરાધના છે.
આ પ્રમાણે જિનપ્રણીત મોક્ષમાર્ગની ત્રિકાલાભાધિત સનાતન
સ્થિતિ છે.

(દ્વિહંગ) મોક્ષ શું યોજે યોગ તે, મોક્ષમાર્ગ અવિરોધ;
શાંતિમાર્ગ મૂળમાર્ગ તે, રત્નત્રયોમય શોધ.
માર્ગ સુસુક્ષ્મ સર્વનો, શંભપરાયણ છેક;
સાગરના તીરમાર્ગ શું, મોક્ષમાર્ગ આ એક.

શિક્ષાપાઠ ૭૫ : સનાતન ધર્મ

સનાતન ધર્મ એટલે શું ? સનાતન એટલે શાશ્વત, સદા
સ્થાયી રહેનારો; અને ધર્મ એટલે વસ્તુનો સ્વભાવ. “વસ્તુ-
સદાયો ધર્મો.” સનાતન વસ્તુ કોઈ હોય તો તે આત્મા છે
એટલે આ આત્માનો જે વસ્તુસ્વભાવરૂપ ધર્મ તે જ સનાતન
શાશ્વત ધર્મ છે. બાકી બીજું બધું કલ્પના માત્ર છે. જગત્માં
સર્વ કોઈ પોતપોતાના ધર્મને સનાતન સ્થાપન કરવા મથે છે,
અને આપું જગત્ “ધર્મ ધર્મ” કરતું ફરે છે, “ધર્મ
ધર્મ કરતો સહુ જગ ફિરે,” પણ તેને આ ધર્મના ધર્મની
ખબર નથી.

આત્મા પોતાના ગુણ સનદર્શનમય સ્વભાવમાં વર્તે,
તે જ વાસ્તવિક એવો વસ્તુ ધર્મ છે. આ આત્મધર્મ
આત્માનો સ્વભાવભૂત હોઈ સનાતન છે, શાશ્વત છે. ત્રિકાલ-
બાધિત છે. વાસ્તવિક સનાતન ધર્મ એ જ છે નિજ

આગલા પાઠમાં પ્રદર્શિત કરેલ યોગરૂપ મોક્ષમાર્ગમાં સર્વ દર્શનોનો અવિરોધ છે. જાતિ-વેષના ભેદ વિના કે મતદર્શનના આગ્રહ વિના જે કોઈ તે માર્ગને આરાધે છે, તે પરમ શાંતિસ્વરૂપ મોક્ષને પામે છે. આ મોક્ષરૂપ પરંતત્ત્વ ભલે ગમે તે નામે ઓળખાતું હોય, પણ તેના સહજ એવા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પદમાં ભેદ પડતો નથી. આ સહજઆત્મસ્વરૂપી મોક્ષપદ એ જ સર્વ દર્શનોનું એક નિશ્ચિત સાધ્ય ધ્યેય (Goal) છે. અને એનો યોગ કરાવનાર સત્સાધનરૂપ યોગમાર્ગ પણ શમનિષ્ઠ એવો એક શાંતિમાર્ગ જ છે. અર્થાત્ સહજ આત્મસ્વરૂપ પદમાં સ્થિતિ કરવી, સ્વરૂપ સમજી સ્વરૂપમાં શમાવું તે શમ છે, પરભાવ-વિભાવથી વિરામ પામી આત્મસ્વભાવમાં વિશ્રાંત થવું એ જ શાંતિ છે, અને તે જ એક સર્વ દર્શનોને સંમત એવો મોક્ષનો શમનિષ્ઠ માર્ગ અથવા શાંતિમાર્ગ છે. મોક્ષરૂપ પરમ શાંતિ પામવા ઇચ્છનારા સર્વ મુમુક્ષુઓ તે જ એક શાંતિમાર્ગને પામવાને ઇચ્છે છે. એટલે તે સર્વનો માર્ગ સાગરના તીરમાર્ગની પેઠે એક જ છે, -પછી ભલે અવસ્થાભેદના ભેદને લીધે કોઈ તે મોક્ષરૂપ તીરની નિકટ હોય ને કોઈ દૂર હોય, પણ તે સર્વ એક અખંડ અભેદ પરમ અમૃતરસસાગરસ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગના ભક્તો, આરાધકો, ઉપાસકો છે, સાધર્મિક બંધુઓ છે. માટે 'મોક્ષના માર્ગ બે નથી, જે જે પુરુષો મોક્ષરૂપ પરમ શાંતિને ભૂતકાળે પામ્યા, તે તે સઘળા એક જ માર્ગથી પામ્યા છે; વર્તમાનકાળે પણ તેથી જ પામે છે; ભવિષ્યકાળે પણ તેથી જ પામશે.'

આ પરમ શાંતિમય મોક્ષમાર્ગની ગતિપદ્ધતિ પગમ સુદર ચોળના જિન લગવાને દાખવી છે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચાગિર એ ત્રણેની અવિરોધ એવી અભેદ એકતા આત્મામાં પરિણમાવવી એ જ જિનનો 'મૂળમાર્ગ' છે એટલે શુદ્ધ આત્મદર્શન, આત્મજ્ઞાન ને આત્મચાગિરની અભેદ એકતા ને સાધે, તે નિજ સ્વરૂપને અથવા જિનના મૂળમાર્ગને પામે કોઈ સિદ્ધ થયા છે, થાય છે, કે વશે, તે સર્વ જિન વીત શાશ્વતા આ મૂળ પન્માર્થમાર્ગે પ્રયાણ કરીને જ, એમ સર્વ જ્ઞાની સત્પુરુષોનો પગમ નિશ્ચય છે ગમે તે દેશમાં, ગમે તે કાળમાં એ જ એક ત્રિજગાબાધિત અવિચ્છિન્ન પન્માર્થ મોક્ષમાર્ગ છે, અને તે પગમાર્થને જે પ્રેરે તે જ વ્યવહાર સત્પુરુષોને સમત છે 'એક હોય તણ કાળમાં, પગમાર્થનો પથ, પ્રેરે તે પગમાર્થને, તે વ્યવહાર સમત '

‘ઉ દેહાદિશ્રી ભિન્ન આત્મારે, ઉપયોગી મદા અવિનશ,
મૂળ માગ્ય સાભગો જિનનોરે.

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથીરે, જ્ઞાન કહ્યુ તેનું નામ ખાસ મૂળ જે જ્ઞાને કરીને જાણિયુ રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત, મૂળ કહ્યુ લગવતે દર્શન તેહને રે, જેનું પ્રીયું નામ સમર્પક મૂળ જેમ આવી પ્રતીતિ છવનીરે, જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અમ્મગ મૂળ તેયોચ્ચિર સ્વભાવ તે ઉપરે રે, નામ ચાગિર તે આત્મલિંગ મૂળ તે ત્રણે અભેદ પાણિભાગી રે, જ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ, મૂળ તેહ માગ્ય જિનનો પામિયોરે, દિવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ મૂળ

અને વ્યવહાર માર્ગ પણ આ પરમાર્થનું જ પ્રતિપાદન કરવા માટે, પન્માર્થ સમજાવવા માટે પ્રરૂપવામાં આવ્યો છે

આત્મસ્વભાવમાં વર્તવારૂપ આ સનાતન આત્મધર્મ એ જ આત્માનો સ્વધર્મ-સ્વસમય છે; અને આત્માથી અન્ય એવા પરભાવ-વિભાવમાં વર્તવું એજ પરધર્મ-પરસમય છે આ આત્મસ્વભાવરૂપ ‘સ્વધર્મ’માં વર્તતાં નિધન-મૃત્યુ થાય તે શ્રેય છે, પણ પરભાવમાં વર્તવારૂપ ‘પરધર્મ’ ખરેખર લથાવડ છે ! “સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ !”

આ ધર્મ તો પોતાના આત્મામાંજ રહ્યો છે અને તેમાંથી જ આવિર્ભૂત-પ્રગટ કરવાનો છે; અથવા આ આત્મા પોતે જ ધર્મ છે એટલી સીધી સાદી વાત લોક સમજતા નથી, અને પારકે ઘેર ધર્મ ઢૂંઢતા કરે છે, પણ પોતાને ઘેર જ ધર્મ છે તે દેખતા નથી ! અને કસ્તૂરીઆ મૃગ જેવું આચરણ કરે છે ! આ ધર્મમૂર્તિ આત્મારૂપ “પરમ નિધાન પ્રગટ મુખ આગળે” ખુલ્લો પડ્યો છે, તેને ઉલ્લંઘી જઈને તેઓ તેની શોધમાં પહાર નીકળી પડ્યા છે !

જેમ નિર્મલતા એ સ્ફટિક રત્નનો સ્વભાવ હોઈ તેનો ધર્મ છે; તેમ ક્ષયાઅભાવરૂપ નિર્મલતા એ જ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ હોઈ આત્માનો ધર્મ છે. પણ સ્ફટિક રત્નનો સ્વભાવ નિર્મલ છતાં ચતુઃ કૂલ વગેરે ગાદ્ય ઉપાધિને લીધે તેની નિર્મલતામાં ઉપરાગરૂપ આવરણ આવે છે; તેમ કર્મરૂપ, ગાદ્ય ઉપાધિને લીધે રાગ-દ્વેષ-મોહાદિ વિભાવ પરિણામોની ઉત્પત્તિથી આત્માની નિર્મલતા અવરાય છે. તે ઉપાધિ દૂર થાય એટલે સ્ફટિક જેમ સ્વયમેવ શુદ્ધ સહજ સ્વરૂપે પ્રકાશે છે, તેમ રાગાદિ વિભાવ ઉપાધિ દૂર થયે આત્મા સ્વયં શુદ્ધ સહજ સ્વરૂપે પ્રકાશે છે.

જેટલે જેટલે અશે આવરણ દૂર થાય, વિલાવ ઉપાધિ ટળે, નિરુપાધિપણું આવે, તેટલે તેટલે અશે આ આત્મધર્મની સિદ્ધિ છે અને તેવું નિરુપાધિકપણું સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણમ્ધાન કથી માડીને મોક્ષપ્રાપ્તિ પર્યંત ઉત્તરોત્તર પ્રગટતું જાય છે જેમ જેમ પરપરિણતિ ત્યજતી જાય છે તે આત્મપરિણતિ લજતી જાય છે, તેમ તેમ આ શુદ્ધ આત્મધર્મ ઉન્મીલન પામતો જાય છે, વિકસતો જાય છે, યાવત્ મોક્ષમા શુદ્ધ ધર્મમૂર્તિસ્વરૂપ આત્મા સિદ્ધ થાય છે ધર્મના દ્રવ્ય ધર્મ આદિ બીજા પ્રકારો પણ આ ઉક્ત લાવધર્મની-સનાતન આત્મધર્મની ઉત્પત્તિમા-સિદ્ધિમા જેટલે જેટલે અશે કારણ ભૂત થાય, તેટલે અશે જ તેની સફળતા છે નહિં તો મહામુનિ દેવચદ્રજીએ ગાયું છે તેમ “લાવ વિના સહુ આવ,” વસ્તુના સ્વલાવધર્મની સિદ્ધિ વિના નિષ્ફળતા છે

આ સનાતન આત્મધર્મ એ જ સર્વ યોગીઓને સમત એવો યોગિધર્મ છે કારણકે આત્મસ્વરૂપનું યુજન-અનુસધાન કરવું એ જ આ યોગીઓનો ધર્મ છે એટલે આ ધર્મને અનુસરતા આ સમ્યગ્દષ્ટિ યોગીપુરો સર્વત્ર આત્માને આગળ કરી, આત્મઅનુગત લાવવાળી લાવધર્મ પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેમ જને તેમ આત્મપદાર્થને વિરોધ ન આવે, વિરોધના ન થાય, એમ સર્વ વિધિનિયેધ આચરે છે, અને આત્મસ્વરૂપની આરાધના કરે છે આ આગધક યોગિપુરો જ્ઞાન-દર્શન-ચાગ્રિ સ્વલાવરૂપ ધર્મને આદરે છે તે ગગદેપાદિ વિલાવરૂપ અધર્મને પરિહરે છે આવો આ સર્વ યોગીઓને સમત યોગીધર્મ વા વસ્તુસ્વલાવરૂપ

સનાતન આત્મધર્મ એ સાર્વજનિક એવો વિશ્વધર્મ બનવાને પરમ યોગ્ય છે. કારણકે ‘આત્માનો સનાતન ધર્મ શાંત થવું, વિરામ પામવું’ તે છે, આખી દ્વાદશાંગીનો સાર પણ તે જ છે. તે પડદર્શનમાં સમાય છે, અને તે પડ્દર્શન જ્ઞેનમાં સમાય છે.’ આત્માનો આ સનાતન ધર્મ જે કોઈ કોઈ સુમુક્ષુ સાધે છે, આરાધે છે, ઉપાસે છે, તે જ મોક્ષ પામે છે. આ ‘જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ જયવંત વર્તો!’

(દોહરા) વસ્તુ સનાતન આત્મ છે, વસ્તુ સ્વભાવ જ ધર્મ;
આત્મસ્વભાવે વર્તીવું, તે જ સનાતન ધર્મ.
આત્મધર્મ જ સનાતનો, તે જ જિનનો ધર્મ;
તે જ યોગિનો ધર્મ છે, તે જ વિશ્વનો ધર્મ.

શિક્ષાપાઠ ૭૬ : સૂક્ષ્મ તત્ત્વ પ્રતીતિ

આત્માનો સનાતન ધર્મ સમજીને તે પામવા માટે આત્મા અને તેના બંધમોક્ષની વ્યવસ્થાનું સૂક્ષ્મ તત્ત્વ સમજવા યોગ્ય છે. “બંધાનારો એવો આત્મા અને બાંધનારું એવું કર્મબંધન” એ બન્ને જો પરમાર્થસત એવી સુખ્ય નિરુપચરિત વસ્તુ હોય, તો જ બંધમોક્ષ વ્યવસ્થા ઘટે, નહિં તો કલ્પનામાત્ર થઈ પડે. અને આ બંધ છે તે કનકોપલની જેમ પ્રવાહથી અનાદિ છે; તેનું કૃતકપણ—કૃત્રિમપણ—છતાં, અતીત કાલની અપરાપર ક્ષણની જેમ અનુભંધથી તેનું અનાદિમંતપણ ઘટે છે. આ કર્મબંધ બે પ્રકારે છે: જ્ઞાનાવરણીયાદિ પુદ્ગલપરમાણુરૂપ તે દ્રવ્યકર્મ અને રાગ—

દેવ-મોહ એ અશુદ્ધ આત્મપગ્થિભા તે ભાવકર્મ આ ભાવકર્મ-દ્રવ્યકર્મનો પરસ્પર કાર્યકારણ સંબંધ છે

આ “જાધના હેતુઓ હિંસાદિ છે ને મોહના હેતુઓ અહિંસાદિ છે આ હિંસા-અહિંસાદિ પણ પરિણામી અને દેહથી ભિન્નાભિન્ન આત્મામા જ ઘટે છે, -અન્યથા પ્રકારે નહિ” (ધર્મગિન્ટુ) કાગ્જુરે (૧) અપ્રચ્યુત, અનુત્પન્ન, નિયત, એકરૂપ એવો એકાત નિત્ય જ આત્મા માનવામા આવે, તો પૂર્વ સ્વરૂપથી અવસ્થાતરપ્રાપ્તિના અભાવે હિંસાનો અસંભવ થશે તેમજ એકાતે અનિત્ય આત્મામા પણ અન્યદ્વારા અહિંસાને લીધે હિંસાનો અસંભવ થશે, ત્યાં પછી કોણ કોનો હિંસક વા કોણ કોનો હિંસ્ય ? આમ એકાત નિત્ય કે એકાત અનિત્ય પદમા હિંસાદિ નહિ ઘટે, માત્ર પગ્થિભા નિત્ય આત્મામા જ ઘટે (૨) દેહથી આત્મા એકાતે અભિન્ન જ હોય, તો મનુષ્યનો અભાવ થશે કારણકે મૃત દેહમા પણ પશ્ચાત્તોન્ન હઈ પતા વિશ્લેષણ એવામા આવતું નથી, અને જો મરણ ઘટે છે એમ દેહો, તો પગ્થોકગામી જૂદો જીવ નહિ હોવાથી તર્વ શિષ્ટ જાતને ઈદ્ર એવા પરલોકનો અભાવ થશે અને (૩) દેહથી આત્મા એકાતે ભિન્ન જ હોય તો પુનઃજન્મે ઈદ્ર-અનિદ્ર સ્પર્શ આદિનું વેદન નહિ થાય, નિર્ગન્ધ-અનુગન્ધ પણ નિર્ગન્ધ-અર્ગ્ધ પડશે, અને દેહે કદેવા કર્મનો આત્માથી સુખદુઃખ અનુભવરૂપ ભોગવટો નહિ થાય, તેમજ આત્માએ કરેલા કર્મના દેહથી પણ તેવો ભોગવટો નહિ થાય, અને આમ સર્વલોકપ્રતીતિ દેહનો અને શામ સિદ્ધ એવા ઈદ્રનો અપગ્રાપ થશે માટે દેહથી એકાતે ભિન્ન કે એકાતે અભિન્ન આત્મામા હિંસાદિ ઘટવા નથી, ૫૧

દેહથી લિન્નાલિન્ન આત્મામા જ ઘટે છે આમ એકાન્તવાદથી અન્યથા એવા અનેકાન્તવાદથી જ આ હિંસાદિની સિદ્ધિ થાય, એમ તત્ત્વવાદ છે

એમ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ પ્રતીતિ કરી, મુમુક્ષુએ સર્વ તત્ત્વના તત્ત્વરૂપ આત્મતત્ત્વનો સૂક્ષ્મ વિચાર કરવા યોગ્ય ॥ કારણકે જ્ઞાનીઓ કહે છે કે—‘હે મુમુક્ષુ ! એક આત્માને જાણતાં સમસ્ત લોકાલોકને જાણીશ, અને સર્વ જાણવાનું ફળ પણ એક આત્મપ્રાપ્તિ છે. માટે આત્માથી જુદા એવા બીજા ભાવો જાણવાની વારવારની ઇચ્છાથી તું નિવૃત્ત અને એક નિજ સ્વરૂપને વિષે દૃષ્ટિ દે,—કે જે દૃષ્ટિથી સમસ્ત મૃદિ જેયપણે તારે વિષે દેખાશે તત્ત્વસ્વરૂપ એવા સતશાસ્ત્રમા કહેલા માર્ગનું પણ આ તત્ત્વ છે’x આ જગતમા જો કોઈ પરમ સર્વોન્નૃપ, પરમેશ્વર તત્ત્વ હોય તો તે આ અતરૂમા જગહની રહેલી કેવળ એક, શુદ્ધ, અદ્વૈત જ્ઞાનજ્યોતિ જ છે શુદ્ધ ચૈતન્યચમત્કારરૂપ આ કેવળ જ્ઞાનજ્યોતિ જ અણાદ્ય છે, બાકી બીજું બધું બાદ્ય છે અર્થાત્ કર્મ, નોકર્મ આદિ આત્માથી બાદ્ય છે, તે ભલે ખૂદા આજોટયા કરે, પણ તેનો આત્મામા અન્ત પ્રવેશ નથી જ્ઞાનાવગ્ધીયાદિ દ્રવ્યકર્મ માથે જીવનો માત્ર વ્યવહાર નયથી નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સળધ છે રાગ-દ્વેષાદિ ભાવકર્મ સાથે અશુદ્ધ નિશ્ચયથી પગિણામ-પરિણામી સળધ છે, પણ શુદ્ધ નિશ્ચય નયથી તો આ આત્મા સર્વ કર્મકલ્પકથી રહિત એવો શુદ્ધ સ્વભાવી “દેવ સ્વય શાશ્વત” છે

વળી જેમ ભીંત ખડાર લગાડેલી ખડી ભીંતરૂપ નથી, ભીંતથી બાહ્ય છે, જૂદી છે, એટલે ખડી ભીંતની નથી, ખડી તે ખડી જ છે; તેમ જ્ઞાયક એવા આત્માનું વ્યવહારથી પુણ્યલાદિ દ્રવ્ય જ્ઞેય છે, પણ તે જ્ઞાયક જ્ઞેયથી બાહ્ય છે, જૂદો છે, એટલે તે જ્ઞાયક કાંઈ જ્ઞેય એવા પરદ્રવ્યનો ધર્મ જતો નથી, અર્થાત્ પરદ્રવ્યરૂપ બની જતો નથી, પણ નિશ્ચયથી જ્ઞાયક ને જ્ઞાયક જ રહે છે, કારણકે એ જ એનો સ્વભાવ છે. અને આમ જ્ઞાયકપણું આત્માનો સ્વભાવ હોઈ તે વિશ્વને પ્રકાશે છે, તેથી તે કાંઈ વિશ્વરૂપ ધર્મ જતો નથી, - વિશ્વપ્રકાશક 'ચંદ્ર ભૂમિરૂપ થતો નથી તેમ.' આમ જ્ઞાયક સ્વભાવી આત્મા સ્વરૂપસ્થિત રહી વિશ્વરૂપ જ્ઞેયને બાણ છે, તથાપિ પરમાર્થથી આ સર્વ બાહ્ય પરલાવેા સાથે આત્માને કાંઈ લેવા દેવા નથી. પણ અનાદિ અધ્યાસની કુવાસનાથી તેમાં અહંત્વ-મમત્વ કરીને તે બાંધાય છે; તે પરલાવને વિષે આત્મબુદ્ધિરૂપ અહંત્વ-મમત્વ જન્ય રાગાદિ તે છોડી દીએ, એટલે તે પરમાર્થથી મુક્ત જ છે.

(હોહવા) દેહથી લિન્નાલિન્ન નિત, પરિણામો આત્મામાં જ; બાંધ મોક્ષ આદિ ઘટે, ઘટે અન્યથા ના જ. જ્ઞાયક અંતરુ જ્યોતિ આ, સર્વ તત્ત્વનું તત્ત્વ; બાહ્ય જ જ્ઞેય જગત બધું, તેમાં કેમ મમત્વ? જ્ઞાયક આત્મ બાણે સહુ, તે બાણે સહુ બાણ; જ્ઞાન કુવારો છોડો કાં, જ્ઞેય કણે મતિ આણુ? ખડી ઉભાણે ભીંતને, ખડી ભીંતની નોંય; ચંદ્ર પ્રકાશે ભૂમિને, ભૂમિ ચંદ્રની નોંય.

શિક્ષાપાઠ ૭૭ : સમિતિ ગુપ્તિ

ઉપયોગસ્વરૂપ આત્મા આ દેહની સાથે ક્ષીરનીરવત્ એકદેત્રાવગાહ સ્થિતિ કરી રહ્યો છે, છતાં તે દેહથી આ આત્મા મ્યાનથી તલવારની જેમ ભિન્ન છે, તેને કેમ પ્રાપ્ત કરવો ? તો કે-ઉપયોગ ન ચૂકાય એ રીતે મન-વચન-કાયાના સમ્યક્ યોગથી આ મન-વચન-કાયાનો એવો સમ્યક્ યોગ કરવો, એવું કર્મકોશલ દાખવવું, કે જેથી તે આત્માને સ્વરૂપ-સાધનમાં ખાધક ન થતાં સાધક થઈ પડે. “યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ ।” અને તેને માટેની વિધિ આ છે કે મન-વચન-કાયાના યોગનું એવું સંક્ષિપ્તપણું કરવું, ગુપ્તપણું-સુરક્ષિતપણું કરવું કે જેથી કરીને ઉપયોગસ્વરૂપ આત્મા સ્વરૂપને વિષે સ્થિર થાય, સ્વરૂપગુપ્ત થાય. આનું નામ જ મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ ને કાયગુપ્તિ છે હવે જ્યાંસુધી દેહ છે, ત્યાંસુધી મન-વચન-કાયાના યોગની જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, તે એવી સમ્યક્ કરવી કે જેથી આત્માનું સ્વરૂપને વિષે સંયમન રહે. એવા એકાંત આત્મસંયમના હેતુથી જ, નિજ સ્વરૂપના લક્ષપૂર્વક ને જિન આજ્ઞાઅનુસારે, મન-વચન-કાયાની જે સમ્યક પ્રવૃત્તિ તેને ‘સમિતિ’ એવું યથાર્થ નામ આપ્યું છે. અને આવી જે સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જઈ છેવટે નિજ સ્વરૂપને વિષે લીન થાય.

આ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ મળીને આઠ ‘સમિતિ’ કહી છે, જેમાં સમસ્ત દ્વાદશાંગી સમાય છે.

સમ્પન્ન, જિનવચનાનુસાર, ઇતિ=આત્માની ચેષ્ટા, -
અપેક્ષાએ ગુપ્તિ પણ સમિતિ જ છે. ત્રણ ગુપ્તિ અને ૫૨
સમિતિ મળીને અષ્ટ પ્રવચન માતા કહેવાય છે. કારણકે
જનની જેમ પુત્રનું હિત અને શુભ કરે, તેમ આ આ
પ્રવચન માતા સાધક સંયમીને પ્રવચનનું-આગમજ્ઞાતરું
પરિણમન કરાવી, ચારિત્રગુણગણની વૃદ્ધિ કરી શિવસુખ
પમાટે છે. આમાં ગુપ્તિ છે તે સંવરમયી છે ને તે
ઉત્સર્ગ માગે છે; સમિતિ છે તે સંવર-નિર્ગરાદિપ છે
ને તે અપવાદ માગે છે. અયોગિ ભાવ કરવાની રચિવાળા
મુનિવર યોગનિવૃત્તિરૂપ ગુપ્તિ ધારે; અને જો ગુપ્તિ ન રહી
શકે તો સમ્યક્ યોગમવૃત્તિરૂપ સમિતિથી વિચરે. આ સમિતિ-
ગુપ્તિનું સ્વરૂપ દ્રવ્યથી ને ભાવથી સમજાવવાયેલા યોગ્ય છે:-

ઇર્થાસમિતિ—સ્વાધ્યાયનિમગ્ન સાધુ જિનવંદનાર્થે,
આમાંતર અર્થે કે આહાર-નિહાર અર્થે એમ ચાર કારણે જ
જવા માટે જીટે, અને યુગમાત્ર ક્ષેત્ર ચક્ષુથી જોતાં જોતાં
ઉપયોગ રાખીને જયણાપૂર્વક ગમન કરે તે ઇર્થા સમિતિ
ભાષા સમિતિ-મોનધારી એવા મુનિ ક્રોધથી, માનથી,
હોભથી, હાસ્યથી, ભયથી, મૌખ્યથી, કે વિક્રધથી ઉપયુક્તપણે
આશ્રવણેહરૂપ સાવધ વચન ન વહે; પણ યોગ્ય કાળે અસા
વધ એવું હિત મિત ને પ્રીત વચન જ વહે; પોતાને ને
પરને ભોધ પ્રગટે એમ ઉચ્ચેથી સ્વાધ્યાય કરતા હોય એવું
વ્યાખ્યાન કરે; અનેકાંતિક સાપેક્ષ સત્ વાણી સ્વપર હિતાર્થે
ઉચ્ચરે, ને પ્રણુગુણના ગાનથી રસનાને ધન્ય કરે. આમ
સાધ્ય એવા ચિહ્નરૂપને સાધતા સાધુ ભાષાના સમ્યક્ પ્રયોગથી

આશ્રવરૂપ વચનયોગને નિર્જસરૂપ કરી લોહાનું સોનું બનાવે. એપણા સામિતિ-સંયમ-સ્વાધ્યાયના સાધનરૂપ દેહના નિર્વાહાર્થે મુનિ ઉદ્દગમાદિ સહતાલીશ દોષ રહિત વિશુદ્ધ આહાર, ઉપધિ ને શય્યાની ગવેષણા કરે; ભમરો રસ ચૂસે પણ ફૂલને પીડા ન ઉપજાવે એવી માધુર્ય વૃત્તિથી ગોચરી કરે. આદાનનિક્ષેપ સમિતિ-ધર્મોપદેશો અહતાં મૂકતાં સૂક્ષ્મ જંતુને પણ કિલામણા ન થાય એમ ચક્ષુથી પ્રતિલેખીને અને પ્રમાણને યતનાવંત યતિ ગ્રહે ને મૂકે. આ દ્રવ્ય જથ્થા સાચવતાં સાથે સાથે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પ્રતિલેખીને- પુનઃ પુનઃ લક્ષમાં રાખીને, બાધક ભાવરૂપ કચરો પૂંજે પ્રમાણ નાંખે ને શુદ્ધ સાધક ભાવનું અકુલ કરે પારિ-
'ષ્ઠાપનિકા સમિતિ-શરીરના મળમૂત્ર, શ્લેષ્મ આદિને,- ચરાચર જંતુને ફૂલવ્યા વિના ને દુર્ગંધા ઉપજાવ્યા વિના,- જીવાકુલ નહિં એવી સ્થંડિલ નિર્જીવ ભૂમિમાં પરઠવવા; અથવા શરીરને ધ્યાનમાં-જ્ઞાનચરણમાં સ્થિર સ્થાપવું તે પારિષ્ઠાપનિકા ભાવથી તો આત્માની અંદરના જે વિભાવરૂપ ભાવમલ છે તે પરઠવવા, આત્મામાંથી વોસરાવવા અને આત્માને સ્વભાવને વિષે સ્થાપન કરવો તે પારિષ્ઠાપનિકા.

મનગુપ્તિ-મનને આર્ત-રોદ્ધ ધ્યાનરૂપ અસત્ ચિંત-
નમાંથી નિવર્ત્તાવી ધર્મ-શુક્લધ્યાનરૂપ સત્ચિંતનમાં પ્રવર્ત્તાવી તેનું ગોપન-રક્ષણ કરવું તે મનોગુપ્તિ દુષ્પ્રયોજન કે નિષ્પ્રયોજન સંકલ્પ-વિકલ્પનું રટણ ન કરતાં મનને જે નિર્વિકલ્પ કરે, તે જ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનસમાધિનો અનુભવરસ ચાખી પૂર્ણાનંદ અનુભવે. વચનગુપ્તિ-અત્ય, મૃષા, સત્યામૃષા, અસત્ય

અમૃષા એ પ્રમાણે વચનશુભિ ચાર પ્રકારની છે. વચન-
અગોચર આત્માના અનુભવરસને આસ્વાદતા ને આત્મધ્યાન
ધ્યાવતા મુનિ વચનને બાધક ભાવ બાળી તેનું ગોપન કરે
છે, પ્રાયઃ વદતા નથી; અને કવચિત્ વદે તો વચનઆશ્રવને
સંવરમાં પલટાવવા માટે સ્વાધ્યાય સાધે છે. કાયગુપ્તિ-
ઊઠવા-ઘેસવા આદિમાં કાયનું ગોપન કરવું, ચંચલભાવ છોડી
કાયને સ્થિર કરવી તે કાયગુપ્તિ. તાત્પર્ય કે-સંરંભમાં,
સમારંભમાં અને આરંભમાં પ્રવર્તતા મનને, વચનને ને
કાયને યતનાવંત મુનિ નિવર્તાવે, એ જ અનુક્રમે મનોગુપ્તિ,
વચનગુપ્તિ ને કાયગુપ્તિ છે

અને પરમાર્થથી વિચારીએ તો આત્માનું સ્વરૂપને
વિષે સંવરથી સંવૃત થવું-ગુપ્ત થવું, તે જ ગુપ્તિ. આત્માનું
સ્વરૂપને વિષે વિચરવું તે ધ્યાસમિતિ. દેહાદિથી લિન્ન એવો
હું આત્મા છું એ નિરંતર દૃષ્ટિ સન્મુખ રાખી, સાપેક્ષ
પરમાર્થસત્ સત્ય વચન ઉચ્ચારવું તે ભાષાસમિતિ આત્મ-
સ્વભાવ શિવાય અન્ય વસ્તુ ન ઈચ્છવી તે એષણાસમિતિ.
સ્વભાવનું આદાન-અહણ કરવું અને પરભાવ-વિલાવનો ત્યાગ
કરવો તે આદાનનિષ્ણેષ સમિતિ. અને આમ આત્માને સર્વથા
શુદ્ધ સ્વભાવમાં પરિસ્થાપન કરી, શુદ્ધ આત્મસ્વભાવસ્થિત
આત્મવસ્તુનો ઉત્સર્ગ કરવો, આત્મસિદ્ધિ કરવી તે પારિષ્ઠા-
પનિકા અથવા ઉત્સર્ગ સમિતિ આવી આ આટ પ્રવચન
માતા ને મુનિ સમ્યક્ષણે આચરે છે, તે જ્ઞાની શીઘ્ર સર્વ
સંસારથી વિપ્રમુક્ત થાય છે

દુનવિલંબિત

અવનિ જે યુગમાત્ર નિરીક્ષતાં,
 ગર્ભન આગમને જીવ રક્ષતા;
 ત્રિજગણાંધવ સંયમ માર્ગમાં,
 વિચરતા ઉપયોગથી સર્વદા.
 અમૃતની વરસે ધનધાર શું ?
 • શૌંકર ચંદનના હિમ શીત શું ?
 સુમનપંક્તિ મુખાબ્જથી શું ખરે ?
 વિભ્રમ એ મુનિના વચનો કરે.
 અશન દોષવિવર્જિત સર્વથા,
 શરીરની સ્થિતિ અર્થ ગવેષતા;
 રસ ચુસે પણ પુષ્પ ન પીડતા,
 તૃષ્ણ ચરે મૂલને ન ઉખેડતા.
 અહણ ત્યાગ કરે મૂંઢ ખડારમાં,
 શ્રમણ તો નિજ અંતર આત્મમાં;
 પરિહરે પરભાવ પ્રવૃત્તિઓ,
 પરિગૃહે સ્વ સ્વભાવ સુવૃત્તિઓ.
 મલવિમુર્જન આત્મતણું કરે,
 સકલ કર્મકલંક વોસરે;
 અમલ માનસ શુભ્ર સરોવરે,
 નિત ઝીલે મુનિ રાજહંસો ખરે !

(અનુદ્રુપ) ત્રિયોગ તર્ણી સાવધ, પ્રવૃત્તિથી નિવર્તતા;
 ત્રિગુપ્તિ કવચદ્વાર, સાધે છે આત્મગુપ્તતા.

શિક્ષાપાઠ ૭૮ : કર્મના નિયમો

૧. કર્મ બે પ્રકારના છે: એક તો તેના સ્થિતિ આદિ જે પ્રકારે હોય તે જ પ્રકારે ભોગવ્યે છૂટકો થાય એવા હોય છે. જેમકે-વેદનીય, નામ, આયુ. આદિ અધાતિ કર્મ. અને 'ખીજાં' જીવના જ્ઞાનાદિ પુરુષાર્થ ધર્મે નિવૃત્ત થાય એવાં હોય છે. 'x જેમકે-જ્ઞાનાવરણીય, મોહનીય આદિ ધાતિકર્મ. એટલે જ ધાતિકર્મ પુરુષાર્થથી નિવૃત્ત કર્યો છતાં કેવલી ભગવાનને પણ વેદનીયાદિ ચાર અધાતિ કર્મ તે ભવના અંત પર્યંત અવશ્ય ભોગવવા જ પડે છે. આમ મોહનીયાદિ ચાર ધાતિકર્મ એક અપેક્ષાએ ખપાવવાં સહેલાં છે, ને વેદનીયાદિ અધાતિ કર્મ પ્રદેશબંધરૂપ હોવાથી ખપાવવા આકરા છે મોહનીય કર્મ સર્વથી બળવાન છતાં 'ભોજી' પણ છે. જેમ તેની આવણી (વેણ) આવવામાં જળ્લાર છે, તેમ તે જલદીથી ખસી પણ શકે છે, તે પ્રદેશબંધ ન હોવાથી તરત ખપાવી શકાય છે.'

૨. જિને જીવને પ્રવાહથી અનંત કર્મનો કર્તા કહ્યો છે. પણ મોહનીયનો ઉત્કૃષ્ટ બંધ સીતેર કોડાકોડીનો થાય, તેનું રહસ્ય એ છે કે 'જો અનંતકાળનું બંધન થતું હોય, તો પછી જીવનો મોક્ષ ન થાય.' તેમજ, આયુષ્ કર્મ મોટે એવો નિયમ કહ્યો છે કે- 'એક જીવ એક દેહમાં વર્તતાં તે દેહનું જેટલું આયુષ્ય છે, તેટલાના ત્રણ ભાગમાંના જે

ભાગ વ્યતીત થયે આવતા લવનું આયુષ્ય બાંધે, તે પ્રથમ બાંધે નહીં. અને એક લવમાં આગામિક કાળના બે લવનું આયુષ્ય બાંધે નહિ એવી સ્થિતિ છે. આમ જીવને મોક્ષનો અવકાશ કહી કર્મબંધ કહ્યો છે. 'અર્થાત્ જીવ કોઈ પણ લવમાં અર્પૂર્ આત્મપુરુષાર્થ સ્ફુરાવી છૂટવા ધારે તો છૂટી શકે, એમ જીવના પુરુષાર્થનો માર્ગ સદાય સાવ ખુલ્લો પડ્યો છે.

૩. મારે 'જીવમાં જાગ્રતિ અને પુરુષાર્થ જોઈએ' કર્મબંધ પડ્યા પછી પણ તેમાંથી છૂટવું હોય તો અગાધાદાલ મુખીમાં છૂટી શકાય

૪. જીવ જે કર્મબંધ કરે છે તે દેહસ્થિત આકાશમાં રહેલા સૂક્ષ્મ પુણ્ડલ તેમાંથી ગ્રહી કરે છે, બહારથી લઈને નહિ.

૫. આર પ્રકારના બંધમાં પ્રકૃતિબંધ-પ્રદેશબંધ યોગથી થાય છે અને સ્થિતિબંધ-અનુભાગબંધ કપાયથી થાય છે. એક સમયે સાત અથવા આઠ પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે, અને 'ખોરાક તથા વિષના દુષ્ટાતે' બધી પ્રકૃતિઓમાં તેના ભાગની બહેંચણી થાય છે. કેવલિ ભગવાનને માત્ર એક સમયનો સાતો વેદનીયનો જ બંધ હોય છે.

૬. 'જેમ જેમ જીવ કર્મપુણ્ડલ વધારે ગ્રહણ કરે છે, તેમ તેમ તે વધારે નિગિડ થઈ નાના દેહને વિષે રહે છે'

૭ 'જે આત્માનો અંતરબ્યાપાર (અંતર પરિણામની ધારા) તે બંધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ છે. માત્ર શરીરચેદા બંધમોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ નથી.'

૮. આયુષ્ય કર્મ બા.—(૧) કોઈ પણ એક લવમાં

ભાવી એક જ ભવનું આયુષ્ બંધાય. (૨) કોઈપણ ભવની આયુષ્ પ્રકૃતિ તે એક જ ભવમાં વેદાય,—બીજી પ્રકૃતિએ અન્ય ભવમાં પણ વેદાય. (૩) ‘જીવ જે ભવની આયુષ્ય પ્રકૃતિ ભોગવે છે, તે આખા ભવની એક જ બંધ પ્રકૃતિ છે.’ તે ભવની શરૂઆતથી જ આ આયુષ્ય પ્રકૃતિ ઉદયમાં છે. એટલે તેમાં સંક્રમણ, ઉત્કર્ષ અપકર્ષાદિ હોઈ શકે નહિં. (૪) ‘આયુષ્ ઉદયપ્રકૃતિ અધવચથી ત્રુટી શકે નહિં;’ જે જે પ્રકારે બંધ પડ્યો હોય તે તે પ્રકારે ઉદયમાં આવી ભોગવાય કાણુકે આયુષ્ના બે પ્રકાર છે: સોપક્રમ-અપવર્તનીય અર્થાત્ શીઘ્ર ભોગવી લેવાય એવું, અને નિરુપક્રમ-અનપવર્તનીય અર્થાત્ નિકાશિત. (૫) મનુષ્ય તિર્થંચ આદિ જે જે પર્યાયમાં જીવ વર્તેના હોય તેને તે તે આયુષો ઉદય હોય. ૯. ઉદય બે પ્રકારનો છે—પ્રદેશોદય અને વિપાકોદય ‘વિપાકોદય બાહ્ય રીતે વેદાય છે, અને પ્રદેશોદય અંદરથી વેદાય છે.’

૧૨. ઉદયાગત પ્રકૃતિના ઉત્કર્ષ, અપકર્ષ અને સંક્રમણ થઈ શકે નહિં, સત્તાગત પ્રકૃતિના જ થઈ શકે.

૧૧. ઉદયાગત પ્રકૃતિની ઉદીરણા ન હોય, ઉદયમાં નહિં આવેલી પ્રકૃતિની ઉદીરણા હોય.

૧૨. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય એ ત્રણ પ્રકૃતિ ‘ઉપશમભાવમાં હોઈ શકે જ નહિં, ક્ષયોપશમ ભાવે જ હોય એ પ્રકૃતિ જો ઉપશમ ભાવે હોય તો આત્મા જડવત્ થઈ જાય.’

૧૩. સર્વ કર્મપ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરવાથી સિદ્ધપર્યાય પ્રકટે છે, એટલે સિદ્ધત્વ ક્ષાયિક ભાવે હોય

૧૪. અનાદિથી જીવ નિર્જરા કરે છે, પરંતુ કર્મની ૧૫૮ પ્રકૃતિમાંથી એક પણ પ્રકૃતિ સમ્યક્ત્વ આવ્યા વિના મૂળથી ક્ષય પામતી નથી. પણ ‘સમ્યક્ત્વમાં એવું સામર્થ્ય છે કે તે પ્રકૃતિને મૂળમાંથી ક્ષય કરે છે. કારણકે અમુક પ્રકૃતિ ક્ષય થયા પછી તે આવે છે.’

૧૫. યુજનકરણનો ક્ષય ગુણકરણ વડે કરી શકાય છે. કર્મપ્રકૃતિનું યુજન કરવું તે યુજનકરણ, અને આત્મગુણનું ગુણન કરવું તે ગુણકરણ. અર્થાત્ જ્ઞાન તે આત્મગુણ છે; આ જ્ઞાનગુણ વડે કરીને દર્શનગુણની વૃદ્ધિ કરવી, ને દર્શનગુણ વડે કરીને આરિત્રગુણની વૃદ્ધિ કરવી તે ગુણકરણ ગુણાકાર (Multiplication). આમ આત્મગુણની વૃદ્ધિરૂપ ગુણકરણ વડે કરીને કર્મયુજનરૂપ યુજનકરણનો ભંગ (ક્ષય) થાય છે “યુજનકરણે હો વિરહ તુજ પડયો, ગુણકરણે કરી ભંગ.” તાત્પર્ય કે—સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાનાદિ આત્મગુણની વૃદ્ધિ કરવી એ જ કર્મક્ષયનો ઉપાય છે, મોક્ષનો હેતુ છે.

ભવ્યો! વિપમ આ સંસાર, ભવ્યો! ભીષણ આ સંસાર;
કર્મનિયમથી ચાલી રહ્યો છે, વિચિત્ર આ સંસાર...ભવ્યો.
મોહ ધીવરે અહીં ઊછાવી, કર્મ પ્રપંથી જાલ;
જીવ મીનને લલચાવીને, આપે હુઃખ કરાલ....ભવ્યો.
ભવરૂપી આ રંગભૂમિમાં, ધારી નવ નવ વેષ;
જીવ નટડો આ નાટક નાચે, યથા કર્મ આદેશ....ભવ્યો.
કવચિત ભજવે પાઠ દેવનો, કવચિત નારક રૂપ;
કવચિત નાચે તિર્યચ રૂપે, કવચિત નર સ્વરૂપ....ભવ્યો.

પ્રાથે તેહ બિચારો કરતો, ખોટ તણો વેપાર;
 કર્મ લેણુદારો આવીને, મારે પુણ્ય માર....ભયો.
 બીજું તો ક્યાંથી તે જાણે ? જો ભૂલ્યો નિજ જાન;
 ક્યાંથી રમરે વા ક્યાંથી જાણે તે, ચેતનઘન ભગવાન?...ભયો.

શિક્ષાપાઠ ૭૧ : મહત્ પુરુષોની અનંત દયા

આ “જગત એવ હે કર્માધીના, અચરિત કષ્ટઅ ન
 લીના” એમ જાણી જેના હૃદયઝરામાંથી સર્વ એવ પ્રત્યે
 વાત્સલ્યધારા જ ઝરે છે, તે દયાર્દ્ર મહાત્માઓ કેવા અસૂચ
 દયાનિધિ હશે ? નાનામાં નાના પ્રાણીને પણ ન હણવું
 એટલું જ નહિ, પણ તેની રક્ષામાં જેમ જને તેમ ચત્રથી
 પ્રવર્તવું એવો જેનો નિર્મલ ઉપદેશ કર્યો છે, તે
 કરુણાસિન્ધુ મહાત્માઓની દયા કેવી અનંત હશે ? પચેન્દ્રિ-
 યાદિ એવની દયા તો દૂર રહી, પણ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિ-
 યાદિ એવની પણ જેણે ‘દયા દયા નિર્મલ અવિરોધ’ જ
 બોધી છે, તે દયામૂર્તિ મહત્ પુરુષોની દયા કેવી અખૂટ હશે ?
 પુષ્પપાંખડીને પણ ફલવતાં કે લીલોતરીને પણ મોળતાં
 જેની જાણે પોતાનું અંતર ક્યાં જતું હોય, એવી અનુકંપા
 જેને ઉપજે છે, તે વિશ્વવત્સલ પરમ કૃપાળુ મહાત્માઓનું
 હૃદય કેવું કૌમળપરિણામી હશે ?

પોતાના પ્રત્યે મહા અપરાધ કરનારા હુદ્દા એવો પ્રત્યે
 પણ આ પરમ કૃપાળુ મહાત્માઓ કરુણા જ ભાવે છે. હુદ્દા
 સંગમ દેવે ભગવાન મહાવીરને છ છ મહિના સુધી બીવણમાં

લીપણ ઉપસર્ગો કરી ખૂબ પચવ્યા, પણ ભગવાને તો તેના પ્રત્યે કરુણા જ વર્ષાવી. કમઠ અસુરે અનેક પ્રકારના મહા ઉપસર્ગો કરી છેવટ થાકીને લાગટ ત્રણ દિવસ મૂચળધાર વૃષ્ટિ કરી, એટલે કંઠ સુધી જલમાં ડૂબી ગયા છતાં કરુણા-મૂર્તિ ભગવાન્ પાર્શ્વનાથજીએ તો તે કમઠ પ્રત્યે પણ ક્યામય અમીદૃષ્ટિની જ વૃષ્ટિ કરી. શ્રી શાંતિનાથ ભગવાને મેઘરથ રાજાના ભવમાં બાજ પક્ષીને પોતાની જાંગનું માંસ કાપી શરણે આવેલા નિર્દોષ પારેવાનું રક્ષણ કર્યું. ભાવક્યા-સાગર શ્રી સુનિસુવ્રતસ્વામી એક અશ્વ જેવા સુપાત્ર જીવને પ્રતિબોધ પમાડવા લાંબો વિહાર કરી ભરૂચ પધાર્યા, — કે જ્યાં અશ્વાવબોધ તીર્થ પ્રસિદ્ધિ પામ્યું મેઘકુમારે પૂર્વ હાથીના ભવમાં સસલાની રક્ષા કરી અનુપમ કથા દાખવી હતી. વનમાં દાવાનલ લાગ્યો હતો. સર્વ પ્રાણીઓ જીવ બચાવવા નાશલાગમાં પડ્યા હતા. હાથી પણ લાગીને એક સ્થળે આશ્રય લઈને ઉભો રહ્યો. તેણે એક પગ ઉંચો કર્યો. ત્યાં એક શરણાર્થી સસલું તે પગની જગ્યા તળે આવી ઉભું રહ્યું. હાથીએ તે જોયું, એટલે દ્યાર્ પશિષામથી વિચાર્યું કે અરે! જો હું પગ નીચે મૂકીશ તો આ બિચારું જે અત્રે આશ્રયાર્થે આવેલ છે તે ચગદાઈ મરશે. એમ વિચારી શુભ ધ્યાનથી એ પગ એમ જ ઉંચો રહેવા દઈ ચોગીની જેમ સ્થિર રહ્યો. એમ ને એમ લાગટ ત્રણ દિવસ વ્યતીત થયા; ત્યારે દાવાનલ શમ્યો, અને સસલું અન્યત્ર ચાલ્યું ગયું. એટલે પછી હાથી પગ નીચે મૂકતાં ત્રણ દિવસના થાકથી તૂટી પડ્યો. આમ સકામ નિર્જરા કરી શુભ ધ્યાને મરણ

શિષ્ય જાની, દયામય વીતરાગ ધર્મના કેવા પ્રભાવક પરમાર્થે તથા તે વાર્તા ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે.

આ મહા જ્યોતિર્ધરનો જન્મ ધંધુકામાં મોઠ વણિક આચિંગની ગૃહિણી પાહિણીની કુલિએ સં. ૧૧૪૫ના કાર્તિકી પૂર્ણિમાના પુણ્ય દિને થયો. એમનું નામ ચાંગદેવ પાઠવામાં આનું. લઘુવયમાં જ અસાધારણ બુદ્ધિઆપદ્ય દાખવનારે આ તેજસ્વી બાલક શ્રી હેમચંદ્રસૂરિના દષ્ટિપથે પડતાં, તેનામાં તેમણે મહાન્ શાસનપ્રભાવક થાય એવા લક્ષણ દીઠા. એટલે લઘુવયમાં દીક્ષા પ્રાપ્ત ઉચિત નહિં છતાં, આવા કેઈ વિરક્તા અસાધારણ પાત્રના અપવાદવિશેષે શાસનપ્રભાવનાનો હેતુ જાણી, તેમણે પાહિણી પાસે તે બાલકની ભિક્ષા માગી અને પાહિણીએ તે ભક્તિથી આપી આમ સં. ૧૧૫૪ની સાલમાં નવ વર્ષની વયે ચાંગદેવ દીક્ષિત થઈ મુનિ સોમચંદ્ર થયો, અને સ્વલ્પ સમયમાં સર્વ આગમ સાહિત્યમાં પારંગત થઈ સત્તર વર્ષની વયે આચાર્ય હેમચંદ્ર બન્યો. શાસનધુરાને ધારણ કરતા આ ધુરંધર અસાધારણ પ્રતિભાસંપન્ન કુવાન આચાર્યે અપૂર્વ પુરુષાર્થથી વીતરાગ શાસનની સેવામાં જીવન સમર્પણ કર્યું. અમારું તો ગમે તે થાઓ, અમે ભલે થોડાં જીવ વધારે બેઠારી લઈશું, પણ આ સત્ય અહિંસાધર્મપ્રવર્તક પરમ લોકકલ્યાણકારી વીતરાગ શાસનની પ્રભાવના અવલંબી જ બોધે, એવી ઉદાત્ત ભાવનાથી તેમણે લોકાનુકૂલમાં જ પલાળ્યું, અને લોકકલ્યાણાર્થે જીવન સમર્પણ કરી વીતરાગ શાસનના અનન્ય જિસસનું કાર્ય કર્યું.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય વિદ્યાસિદ્ધ-મંત્રસિદ્ધ પુરુષ હતા.

ગૂર્જરપાત મહારાજ સિદ્ધરાજ આ મહાવિદ્યાસંપન્ન પુરુષના ગાઠ સંપર્કમાં આવ્યા. એક વખત સિદ્ધરાજે આ જગતમાં કયો ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે ? એવો સીધો પ્રશ્ન હેમચંદ્રાચાર્યને પૂછ્યો. જવાબમાં હેમચંદ્રે શંખપુરાણ મધ્યેનું ચારિસંજીવનીચાર ન્યાયનું દર્શાવત આપ્યું અને તે પરથી ગર્ભિતપણે માર્મિક સૂચન કર્યું કે—હે રાજન ! હે પુરુષર્ષભ ! જેમ તે વૃષભને ચરતાં ચરતાં સંજીવની ઔષધિ મળી ગઈ, તેમ તમે પણ જો સત્યતત્ત્વગવેષકપણે તમારી વિવેકબુદ્ધિને કોઈ પણ પૂર્વગ્રહ વિના મુક્તપણે છૂટી ચરવા દઈ, સર્વ દર્શનના તત્ત્વનું માર્ગણ-સંશોધન કરશો, તો તમને પણ સત્ય ધર્મનો માર્ગ મળી આવશે. હેમચંદ્રાચાર્યના આ અદ્ભુત મધ્યમ્ય ભાવના ઉત્તરથી સિદ્ધરાજ તો દિગ્ધર્ષ જઈ શ્રીદા શ્રીદા થઈ ગયા. એક વખત માળવા પર જીત મેળવી સિદ્ધરાજ પાછા ફર્યા, ત્યારે તેણે રાજસભામાં પૂછ્યું—મહારા રાજ્યમાં એવો કોઈ પંડિત છે કે જે બીજા વ્યાકરણની જરૂર ન પડે એવું નવું વ્યાકરણ રચી શકે ? સર્વની દૃષ્ટિ મહાપંડિત-શિરોમણિ હેમચંદ્ર પર પડી, અને તેમણે તે માટેનું બીડું ગંઢ્યું, અને પાણિનિ આદિ વ્યાકરણને ભૂલાવી દે એવું સંસ્કૃત-પ્રાકૃત આદિ છએ ભાષાનું એક લાખ શ્લોકપ્રમાણ ‘સિદ્ધહૈમ’ નામનું મહાવ્યાકરણ સાંગોપાંગ રચ્યું. મહારાજ સિદ્ધરાજે આ લગ્ય ગ્રંથને હાથીની અંખાડીએ આદોષી તેનું પરમ ગૌરવ બહુમાન કર્યું.

પછી કાળક્રમે સિદ્ધરાજનું મૃત્યુ થયે કુમારપાળે રાજ્યાસન લીધું, ત્યારે પોતાને અભયદાન આપનારા પોતાના

પરમ ઉપકારી હેમચંદ્રાચાર્યનું સ્મરણ કરી તે તેમના ચરણપંકજના ભ્રમર બન્યા; અને નિરંતર તેમના ઉપદેશ-મૃતનું પાન કરતાં અનુક્રમે વીતરાગ ધર્મના દૃઢ અનુયાયી અને વ્રતધારી ગૃહસ્થ થયા. સંપ્રતિ મહારાજની ભેમ, આ ધર્માત્મા પરમાર્હત કુમારપાળે અવનિને જિનમંદિરમંડિત કરી; પોતાના રાજ્યમાં સર્વત્ર સર્વ જીવને અભયદાન આપનારો અમારિ પટહ વગડાવ્યો; મધ અસુરને દેશવટો દીધો; અપુત્રી-આના ધનહરણનો અન્યાય ફર કર્યો; સર્વ ધર્મ પ્રત્યે સમભાવની દૃષ્ટિ દાખવી સર્વત્ર ન્યાયનીતિ ને સુખશાંતિનું સામ્રાજ્ય ફેલાવ્યું. કુમારપાળની વિશ્વમિત્રી શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યે તેના સ્વાધ્યાયાર્થે વીતરાગસ્તવ અને યોગશાસ્ત્રનું નિરૂપણ કર્યું; તેમજ ત્રિપદિ શ્લોકાકાપુરુષ ચરિત્રનું રસમય મહાકાવ્ય ગૂંથ્યું. આવા રાજપૂજ્ય છતાં હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે કદી પણ રાજપિંડ અહો નહિ, એ એમની પરમ નિઃસ્પૃહિતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

તેમની મધ્યસ્થતા અને સર્વ ધર્મ પ્રત્યેનો સમભાવ અદ્ભુત હતા. એક વખત તેઓ વિહાર કરતાં સોમનાથ પાટણ પધાર્યા. રાજેન્દ્ર કુમારપાલ પણ ત્યાં આવ્યા હતા. વિરોધી જનોએ રાજાના કાન ભંભેર્યા—આ હેમચંદ્ર મહાદેવને નમશે નહિ. પણ હેમચંદ્રાચાર્યે તેમની આ ધારણા ખોટી પાડી. તેમણે તેમ સાધંગ દંડવત્ કરી, મહાદેવનું સાચું સ્વરૂપ દર્શાવનાર મહાદેવસ્તોત્ર લલકાર્યું અને છેવટે ગાયું કે—
‘મયવીજાકુરજનના રાગાદયઃ ક્ષયમુપાગતા યસ્ય । વ્રહ્મા વા
ચેષ્ટુર્વા દરો જિનો વા નમસ્તસ્મૈ ॥’ અર્થાત્ ભવખીનકર

ઉત્પત્ત કરનારા રાગાદિ જેના ક્ષય પામી ગયા હોય, તે બ્રહ્મા હો, વિષ્ણુ હો, હર હો. વા જિન હો, તેને નમસ્કાર હો ! વિરોધીઓ ને રાજા કુમારપાળ આદિ તો દિંગજ થઈ ગયા.

હેમચંદ્રાચાર્ય આવા મહાન છતાં તેમની ગુણુઆહિતા, સરળતા ને નિર્માનિતા આશ્ચર્યકારક હતા. એક વખત તેઓ શત્રુંજયની યાત્રાએ ગયા હતા. ત્યાં ભગવાન ઋષભદેવજીની સન્મુખ આ નિરભિમાની મહાન આચાર્યે, એક ગૃહસ્થ કવિ-મહાકવિ ધનપાલકૃત ઋષભપંચાશિકા અપૂર્વ ભાવથી ગાઈ; અને બાણ કાદંબરીને આંટી હો એવી તિલકમંજરી મહાકથાના સર્જક આ મહાકવિ ધનપાલ પંડિતની આ કાવ્યકૃતિ તો પદે પદે કેવો અદ્ભુત લક્ષિતરસ નિર્જરે છે, એમ ભક્તો સમક્ષ તેની ભારોભાર પ્રશંસા કરી, પોતાનું અનુપમ ગુણુઆહિપણું દાખવ્યું; અને ગૃહસ્થની સુકૃતિ પ્રત્યે ગુણુપ્રભોદ દાખવવાને જાહેરે મત્સરથી મુખ મચકોડનારાઓને ભવિષ્યમાં ધડો લેવા યોગ્ય દાખલો પૂરો પાડ્યો.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે શાસનપ્રભાવનાર્યે અનેક ચમત્કારો કરી જતાવ્યા કહેવાય છે. પણ તેમનો મોટામાં મોટો ચમત્કાર (Miracle) તો તેમનું અદ્ભુત સર્વાંગીણ (All-round) સાહિત્યસર્જન છે. કોઈ કાવ્યમાં, કોઈ નાટ્યમાં, કોઈ શબ્દશાસ્ત્રમાં, કોઈ ન્યાયમાં, કોઈ અલંકારમાં, કોઈ છંદમાં દક્ષ હોય, પણ સર્વપટુ (All-rounder) આ ‘કલિકાલસર્વજ્ઞ’નું પાટવ તો સર્વત્ર હતું. સાડા ત્રણ કોડ શ્લોક પ્રમાણુ વિપુલ સાહિત્ય સર્જનારા આ સાહિત્ય જગતના વિરાટ પુરુષે (Collosum) એવું કોઈ પણ વાક્યમય ક્ષેત્ર નથી, કે જે

પોતાના પદન્યાસથી ક્ષુણ્ણ ન કર્યું હોય. સાહિત્ય સુંદરીને સર્વ અંગે અલંકૃત કરનારા આ અસાધારણ કૌટિના સાહિત્ય-સ્વામી (Literary Giant) મહાકવિની એકએકથી સરસ ચિરંજીવ કૃતિઓ, આ મહાજ્યોતિર્ધરની યથાપ્રભા અખિલ ભારતમાં પ્રસારી, પ્રાજ્ઞમનોને જ્ઞાનચંદ્રિકામાં નિમજ્જન કરાવતી અનુપમ આનંદ વિતરી રહી છે.

(શાહલવિં)રૂપદા પાણિનિ વાણીનીય કરતી વાણી વહે હેમની,
સૌ પાંડિત્ય શુભાનિતા ગળી ગઈ સૌ પંડિતમન્યની;
ખીડાયા વદનાળજ વાહી જનના શ્રી હેમચંદ્ર રુદુર્યે,
સર્વે વાઙ્મય વકત્રપદ્મ વિકસ્યા વાગ્ધ્યોમમાં તે ઉગ્યે.

(સગૃધરા) પામી સફળોધ જેનો નૃપકુલતિલકે ભૂપ કુમારપાલે,
આખા રાષ્ટ્રે અમારિપટહતર્ણ કરી ઘોષણાઓ કૃપાળે;
લાખો મુંગા જીવોને અભય દર્શિ લોંધી મૂક આશિષ ભારી,
શ્રીહેમાચાર્ય એવા કરુણનિધિ કરે નિત્ય રક્ષા અમારી!

—o—

શિક્ષાપાઠ ૮૧ : નિર્જરાક્રમ

દયામૂર્તિ મહત્ પુરુષો આ કમે કર્મની નિર્જરા કરી
સપદ શ્રેણી આશ્રી, શાશ્વત મોક્ષને પામે છે:

પ્રથમ તો યથામવૃત્તકરણ, અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિ-
કરણ એ ત્રણ કરણપૂર્વક જ અનંતાનુમંધી ક્રોધ, માન,
માયા, લોભને ખપાવે; પછી મિથ્યાત્વમોહની, મિથ્રમોહની
ને સમ્યક્ત્વમોહની એ ત્રણને ખપાવે. આમ દર્શનમોહની
સાત પ્રકૃતિ દાય થયે, ક્ષાયિક સમ્યક્દષ્ટિ હોય. આ

સાત પ્રકૃતિ અસંયત સમ્યગ્દષ્ટિથી માંડીને અપ્રમત્ત સંયત પર્યંત કોઈ પણ ખપાવે. જેણે આયુધ્ય ણાંધ્યું છે તે, શ્રોણુક રાત્ર જેમ, અત્રે જ અવસ્થિત રહે છે; પણ જેણે નથી ણાંધ્યું તે ચારિત્રમોહના ક્ષપણાર્થે આગળ વધે છે, અને આઠમું અપૂર્વકરણુ ગુણુસ્થાનક પામી ત્યાં અપૂર્વ એવા સ્થિતિવ્રત, રસઘાત, ગુણુશ્રેણી, ગુણુસંક્રમ અને સ્થિતિબંધ કરે છે.

આ અપૂર્વકરણુનો સંખ્યેય લાગ ગયે, નિદ્રા-પ્રવલ્લનો બંધવ્યવરહેદ હોય છે; પછી ચરમ સમયે પરલવિક એવી દેવગતિ આદિ નામકર્મની ત્રીશ પ્રકૃતિઓનો, તેમજ હાસ્ય, રતિ-લય-ભુગુપ્સાનો બંધવ્યવરહેદ હોય છે. આમ અપૂર્વ આત્મસામર્થ્યથી જ્યાં આ પ્રકૃતિઓનો નવો બંધ ટળવારૂપ બંધવ્યવરહેદ થાય છે, એવા આ અપૂર્વકરણુમાં ક્ષપકમેણી પર આરોહિ છે.

પછી નવમા અનિવૃત્તિકરણુ ગુણુસ્થાનમાં, -સત્યાનર્હિ-ત્રિક, નરક-તિર્થચત્રતિ, એ બેની આનુપૂર્વી, એકેન્દ્રિયાદિ ૪ જાતિ, આતપ, ઉદ્યોત, સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, સાધારણુ-એ સોળ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય હોય છે. પછી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણુ ૪, પ્રત્યાખ્યાનાવરણુ ૪ એમ કષાય અષ્ટકને ખપાવે છે. પછી નપુંસકવેદ, હાસ્યાદિ પદક, પુંવેદ, સ્ત્રીવેદ ખપાવે છે. પછી ક્રમે કરીને સંજવલન ક્રોધ-માન-માયાને ખપાવે છે, અને લોભને ખંડ ખંડ કરી ખપાવે છે. તેમાં ગાદર ખંડોને ખપાવતો નવમા અનિવૃત્તિગાદર ગુણુસ્થાને ને સૂક્ષ્મ ખંડોને ખપાવતો દશમા સૂક્ષ્મસંપરાય ગુણુસ્થાને હોય છે. તેના અંતે જ્ઞાનાવરણીય ૫, અંતરાય ૫, દર્શનાવરણીય ૪, યશ:-

કીર્તિ અને ઉચ્ચગોત્ર એ સોળ પ્રકૃતિઓનો બાંધવ્યવસ્થેદ હોય છે.

પછી ખારમા ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાને અંતર્મુહૂર્ત સ્થિતિ કરી તેના અંતે છેલ્લા બે સમયમાં નિદ્રા-પ્રયણ બપાવે છે; અને અંત સમયે જ્ઞાનાવરણ ૫, અંતરાય ૫, દર્શનાવરણ ૪-એ ૧૪ પ્રકૃતિ બપાવી, નિરાવરણ જ્ઞાન-દર્શન સમન્વિત કેવલી થાય છે; અને યાવત્ સયોગ હોય ત્યાંમુધી માત્ર એક સમય સ્થિતિનું સાતા વેદનીય જ બાંધે છે. આમ તેરમા સયોગી કેવલી ગુણસ્થાનકે આયુધ્ય પ્રમાણે અતર્મુહૂર્તથી માંડી દેશ બિન પૂર્વકોટિ વર્ષ સુધી સ્થિતિ કરે છે.

પછી તે સયોગી કેવલી આયુધ્ય અંતર્મુહૂર્ત અવશેષ રહ્યો, વેદનીય બે આયુધ્ય કરતાં અધિક હોય તો તે બન્નેના સમીકરણ અર્થે સમુદ્ઘાત કરે છે. અર્થાત્ આત્મપ્રદેશને વિસ્તાર કરી-વિશટ સ્વરૂપ ધારણ કરી, તે આત્મપ્રદેશ વડે આખો લોક ઢંઢ-કપાટ-પ્રગર આકારે પૂરી હે છે; અને તે તે કર્મપ્રદેશોને સ્પર્શી, શીઘ્ર ભોગવી લઈ ખેરવી નાંખે છે; અને પછી તે આત્મપ્રદેશોને ઉલટા કમે ઉપસાંહરે છે. આ બધો સમુદ્ઘાતનો વિધિ માત્ર આઠ સમયમાં પતાવી. સયોગી કેવલી લગવાનું યોગનિરોધ કરી ચૌદમું અયોગી કેવલી ગુણસ્થાન પામે છે. ને ત્યાં નામકર્મ આદિની રોષ સર્વ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરી, આ અયોગી કેવલી લગવાન તત્કણ જ સર્વ કર્મથી રહિત એવા શુદ્ધ આત્મા બની સિદ્ધ ગતિને પામે છે.

આમ ગુણસ્થાનની કોટીએ ચડતા જ્ઞાનીને સમયે

સમયે અનંતા અંયમ વર્ધમાન થયા કરે છે અને તેથી કરીને ઉત્તરોત્તર અસંખ્ય ગુણી નિર્જરા થયા કરે છે: (૧) અંથિક સત્ત્વો જે થોડા સમયમાં અંથિગ્રેહ કરી સમ્યગ્-દર્શન પામવાના છે, તે આગા માર્ગજિજ્ઞાસુ મિથ્યાદષ્ટિ જીવો કરતાં અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ અસંખ્યગુણી નિર્જરા કરે છે. (૨) તેના કરતાં દેશવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ, (૩) તેના કરતાં સર્વવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ, (૪) તેના કરતાં અનંતાનુ-બંધીનો વિસંયોજક, (૫) તેના કરતાં દર્શનમોહનો ક્ષપક, (૬) તેના કરતાં ઉપશમશ્રેણી આરૂઢ ઉપશમક, (૭) તેના કરતાં ઉપશાંતમોહ, (૮) તેના કરતાં ક્ષપકશ્રેણી આરૂઢ ક્ષપક, (૯) તેના કરતાં ક્ષીણમોહ, અને (૧૦) તેના કરતાં જિન ભગવાન અસંખ્યગુણી નિર્જરા કરે છે. અને તેનો કાળ તો તેથી વિપરીત છે. અર્થાત્ જેટલા કાળે જેટલું કર્મ જિન ખપાવે, તેટલું કર્મ ક્ષીણમોહ તેનાથી સંખ્યેયગણા કાળે ખપાવે,—એમ પ્રતિ-લોભતાથી (ઉલટા ક્રમે) યાવત્ મિથ્યાદષ્ટિ પર્યંત સંખ્યેયગણો કાળ સમજવો.

(દોહરા) સમકિત ગુણથી માંડીને, અસંખ્ય ગુણ નિર્જરા જ;
કર્મરંજણુ જર્જર બને, ગુણશ્રેણે ચઢતાં જ.

શિક્ષાપાઠ ૮૨ : આકાંક્ષા સ્થાનકે કેમ વર્તવું ?

નિર્જરા વડે કરીને પૂર્વોપાર્જિત કર્મનું દેવું પરમાણુએ પરમાણુ જેમ બને તેમ ત્વરાથી ચૂકવી દેવું એ જ એક જોની આકાંક્ષા છે, તે જ્ઞાની પુરુષ સ્વપ્ને પણ પોદ્ગલિક પરલાવની

આકાંક્ષા કેમ કરે ? ઘોળીને ઘેરથી ભૂલથી આવી ગયેલું પારકું વસ્ત્ર તેના મૂળ ઘણીને પાછું આપી દેવું જોઈએ, એ ન્યાયે જે પર વસ્તુ પાછી આપી દેવા ઇચ્છે છે, તે જ્ઞાની પુરુષ તે પરવસ્તુની પ્રાપ્તિ કેમ ઇચ્છે ? કારણકે તે ભાવિતાત્મા ભાવે છે કે-હો જીવ ! આ પુદ્ગલ ભોગની કાંક્ષાથી જ તેં અનંત જન્મમરણ કર્યા છે. “જન્મમરણ ગદુલા કર્યા, પુદ્ગલ ભોગને કંખ રે.” માટે ‘હો જીવ ! કયા ઇચ્છત હવે ? હો ઇચ્છા હુઃખમૂલ; જળ ઇચ્છાકા નાશ તબ, મિટે અનાદિ ભૂક્ષ.’ એટલે સર્વ ઇચ્છા-આશાને મારી નાંખી જ્ઞાની સ્વરૂપથી જીવે છે. અને અનિચ્છતાં છતાં પૂર્વ પ્રારબ્ધના યોગથી ક્વચિત્ ભોગપ્રવૃત્તિરૂપ આકાંક્ષાસ્થાનકે વર્તવું પડે, તો પણ જ્ઞાની તો જાત્રત ઉપયોગ રાખી જલમાં કમલવત નિર્લેપ રહી, અનાસક્ત ભાવે તે ભોગકર્મ નિર્જરી નાંખે છે. જ્ઞાનીની આ ઉઠાસીન ભોગપ્રવૃત્તિ પણ પૂર્વપશ્ચાત્ પશ્ચાત્તાપવાળી અને મંદમાં મંદ પરિણામ સંયુક્ત હોય છે. જેને જ્ઞાનદશા વર્તે છે, એવા અનાસક્ત જ્ઞાની પણ જ્યાં માંડ માંડ જાયી શકે છે, ત્યાં અન્ય સામાન્ય મુમુક્ષુએ તો વિષયભોગથી વિષયવિરક્ત થશે એવો જ્ઞાંત ખ્યાલ છોડી દઈ, જેમ જને તેમ વિષયોના આકાંક્ષાસ્થાનકોનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવા યોગ્ય હોય એમાં પૂછવું જ શું ?

કારણકે ભોગથી તેની ઇચ્છાવિરતિ માનવી તે તો સ્વેક ખાંધેથી ભાર ઉતારી ખીજ ખાંધે ભાર આરોપવા જરાગર છે. અર્થાત્ વાત્સનાનો અનુબંધ ચાલુ હોવાથી ઇચ્છાવિરતિ ધવી શક્ય નથી. આમ સમજી મુમુક્ષુ પુરુષે વિષયાકાંક્ષા

દૂરથી પરિહરવી ઘટે છે, અને કદાચિત્ પ્રારબ્ધોદયથી તેના આકાંક્ષાસ્થાનકે વર્તવું પડે, તોપણ તેમાં ઉદાસીનતા રાખી, ‘અહંબુદ્ધિ છોડી દધ રોગરૂપ બાણી’ પ્રવર્તવું ઘટે છે. તેમજ— આ જે હુદ્દ અનિષ્ઠ ભોગપ્રવૃત્તિમાં હું પ્રવર્તુ છું, તે માત્ર મહાર્ શિથિલપણ—મંદવીર્યપણ છે, એમ ક્ષણે ક્ષણે પુનઃ પુનઃ ખેદ પામતા રહી, સુમુક્ષુ પુરુષે મહત્ પુરુષોના ચરિત્રનું સ્મરણ કરી, તે આકાંક્ષાસ્થાનકોથી પાછા હઠી, શૂંભીરપણે વિષયવાસનાનો જય કરવા યોગ્ય છે. અને આ જય માટે જેમ અને તેમ ત્વરાથી પંચ વિષયના સાધનોના પ્રસંગની નિવૃત્તિ કરી પુનઃ પુનઃ વિચારથી કરી તેનું તુરંતપણે ભાવવા યોગ્ય છે. જેમકે—

હે ચેતન ! તને આ જડ ને ચલ જગતની એકરૂપ પુદ્ગલનો ભોગ ઘટતો નથી. આ પુદ્ગલો સર્વ જીવોએ અનંતવાર ભોગવીને મૂકી દીધેલા છે. તે તેઓના ઉચ્છિદ્ધ ભોજન જેવા, એક જેવા છે. આવી પ્રગટ અશ્રુચિરૂપ એક કોણ ખાય ? ને પોતાના પરમ શુચિ આત્મસ્વરૂપને કોણ ખ્રદ કરે ? વળી હે ચેતન ! આ પુદ્ગલભોગ અનિત્ય છે, ક્ષણિકવંસી છે. જે પૌદ્ગલિક વિષયભોગ સરસ ને પ્રિય લાગતા હતા, તે ક્ષણવારમાં વિરસ અને અપ્રિય થઈ પડે છે. રાજ-સંપદાથી કે સ્વર્ગસંપદાથી પ્રાપ્ત થતા ભોગ પણ દુર્ગંધી કદન્ત જેવા છે. માટે નિત્ય સરસ એવા ચૈતન્યરસમય નિમ્મત્મ-સ્વરૂપનો આસ્વાદ છોડીને, તેવા અનિત્ય વિરસ પુદ્ગલ કદન્તને કોણ ચાખે ? વળી હે ચેતન ! પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષય-ભોગ પરિણામે અત્યંત દુઃખદાયી છે. સ્પર્શનેન્દ્રિયને વશ

થવાથી મદોન્મત્ત હાથી પણ બંધન પામે છે. રસનેદ્રિયને વશ થવાથી માછલું સપડાઈને તરફડી તરફડીને મરે છે. દ્રાણેન્દ્રિયને વશ થવાથી ભમરો કમળમાં પૂરાઈ જઈ પ્રાણુંત દુઃખ પામે છે. ચક્ષુષેન્દ્રિયને વશ થવાથી પતંગીઓ દીપકમાં અંપલાવી બળી મરે છે. શ્રોત્રેન્દ્રિયને વશ થવાથી મૃગલાં પારધિની જાલમાં ફસાઈ પડે છે. આમ એકેક ઈન્દ્રિયવિષયના પરવશ-પણાથી પ્રાણી દારુણ વિપાક પામે છે. તો પછી પાંચે ઈન્દ્રિય જ્યાં મોક્ષની હોય, ત્યાં તો પૂછવું જ શું? વળી હે ચેતન! આ અનાદિ સંસારમાં તેં અનેક વાર દેવલોકાદિના અનંત સુખ લોગવ્યા, છતાં તને તૃપ્તિ ઉપજી નથી અને હજી ભૂખાળવાની જેમ જાણે કોઈ દિવસ દીડા ન હોય એમ તું આ મનુષ્યલોકના તુચ્છ કામલોગની આકાંક્ષા કરે છે! તો તેથી તને શી રીતે તૃપ્તિ ઉપજશે? સાગરજલથી જે તૃપ્તા નથી છીપી, તે ગાગર-જલથી કેમ છીપશે? માટે આવા તૃષ્ણાતાપ ઉપજાવનારા દારુણ વિષયસુખથી સર્થુ! આ પુદ્ગલલોગ સર્વથા અશુચિ, અનિત્ય, દુઃખમય અને તૃષ્ણાતાપ ઉપજાવનાર છે; અને ત્હારું સ્વરૂપ તો હે ચેતન! પરમ શુચિ, નિત્ય, પરમ સુખમય ને આત્મતૃપ્તિજન્ય પરમ શાંતિ ઉપજાવનારું છે માટે હવે તું પરપરિણુતિરત્નરૂપ પુદ્ગલલોગની આકાંક્ષા છોડી દઈ, સ્વસ્વરૂપરસના લોગનો આસ્વાદ લે!

(દોહરા) અશુચિ અચરણ અશાશ્વતો, પુદ્ગલલોગ કલત;
શુચિ ચરણ તું શાશ્વતો, લોગવ સ્વરૂપ સદત.

શિક્ષાપાઠ ૮૩ : મુનિધર્મ યોગ્યતા

જ્યાં સર્વ પરભાવ-વિભાવની આકાંક્ષા વિરામ પામે છે, એવા સર્વવિરતિરૂપ મહાન્ મુનિધર્મના ગ્રહણ માટે દેટલી બધી યોગ્યતા હોવી જોઈએ ? કારણકે મુનિધર્મ અથવા ભાગવતી દીક્ષા એ નામ જ ઉત્તમ ગૌરવ ભરેલું છે. ભગવાન્ વીતરાગદેવે જે અંગીકાર કરી પરમ ધન્ય કર્યો હતો, તે ઉત્તમ મુનિભાવરૂપ સંસ્કારનું આત્મામાં સ્થાપિતપણું તેનું નામ ભાગવતી દીક્ષા. વીતરાગ જ્ઞાની પુરુષ જેવા પુરુષસિંહે આચરેલી દ્રવ્ય-ભાવ નિર્ગ્રંથ ચર્યા આદરવી, તે મહા ક્ષમા-શ્રમણે આશ્રય કરેલા વિશુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનપ્રધાન આશ્રમનો આશ્રય કરી સામ્યને-સમભાવરૂપ શ્રમણપણાને ભજવું તેનું નામ ભાગવતી દીક્ષા. આવી ભગવંતના જેવી ઉત્તમ વીતરાગ દશા સાધવાની જ્યાં પ્રતિજ્ઞા લેવાની હોય, તે ભાગવતી દીક્ષા કેવી ઉત્તમ વસ્તુ છે ? અને તેનું પાત્ર પણ કેવું ઉત્તમ હોવું જોઈએ ? આ વીરભાગે ગમન કરવામાં કાયર જનોનું કામ નથી. આત્મપરાક્રમી એવા વીર પુરુષસિંહો જ આને ગ્રહણ કરી દીધાવી શકે છે. એટલા માટે જ શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ પોડશકમાં સમ્યગ્દર્શનયોગથી સમ્યગ્જ્ઞાન સંતે સત્ત્વવંતને જ તત્ત્વથી આ દીક્ષાનો અધિકારી કહ્યો છે; પણ ઇતરની દીક્ષાને તો વેષવિડંબક ‘વસંત નૃપ સદશ’ કહી છે. શ્રેયનું દાન કરનારી અને અશિવનું ક્ષપણ કરનારી આ યથાર્થનામા ‘દીક્ષા’ યથોદિત જ્ઞાનીને જ નિયોગથી સાધવી હોય છે; અથવા તેવા જ્ઞાની ગીતાર્થનિશ્ચિત તથારૂપ સુપાત્રને પણ તેમજ હોય છે.

કારણકે આવો મેરુ સમો પ્રતભાર જ્યાં ધારણ કરવાને છે એવી ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરવા માટે પણ કેટલી બધી યોગ્યતા જોઈએ ? કેટલી બધી પૂર્વસેવા-પૂર્વ તૈયારી જોઈએ ? કેટલો બધો દીર્ઘકાલીન આત્મભાવનામય અભ્યાસ જોઈએ ? કેટલો બધો ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્ય જોઈએ ? કેવો સવેગરંગ જોઈએ ? કેવો આત્મોદ્ઘાસમય પરમ ઉત્સાહ જોઈએ ? કેવી ધીરતા જોઈએ ? કેવી વીરતા જોઈએ ? કેવી સ્થિરતા જોઈએ ? તેની પાત્રતા માટેના આ ઉત્તમ લક્ષણો ધર્મગિન્દુમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યા છે: (૧) જે આર્ય દેશમાં ઉત્પન્ન હોય, (૨) વિશિષ્ટ જાતિ-કુલસંપન્ન હોય (૩) જેના કર્મભલ ક્ષીણપ્રાય હોય, (૪) એથી કરીને જ જે વિમલબુદ્ધિ હોય, (૫) મનુષ્યપણું હુલ્લેખ છે, જન્મ મરણનું કારણ છે, સંપદઓ અપદ છે, વિષયો દુઃખના હેતુ છે, સયોગમાં વિયોગ છે, પ્રતિક્ષણે મરણ છે, કર્મનો વિપાક દારણ છે, એમ જેણે સંમારણું નિર્ગુણપણું-નિઃસારપણું જાણ્યું હોય, (૬) તેથી કરીને જ તે સંસારથી જે વિરક્ત હોય, (૭) જેના કષાય અત્યંત કૃથ, પાતળા, દુબળા પડી ગયા હોય અર્થાત્ જે મંદકષાયી હોય, (૮) અદ્ય હાસ્ય-રતિ-અરતિ હોય, (૯) કૃતર હોય, (૧૦) વિનીત હોય, (૧૧) પૂર્વે પણ રાજા-અમાત્ય આદિને બહુમત હોય, (૧૨) અદ્રોહકારી હોય, અર્થાત્ દેવ, ગુરુ, ધર્મ, રાજ, દેશ, સમાજ વગેરેનો જે દ્રોહ કરનાર ન હોય, (૧૩) કલ્યાણ અંગવાળો લદ્રમૂર્તિ હોય, (૧૪) શ્રાદ્ધ-સમ્યક્ શ્રદ્ધાવંત હોય, (૧૫) સ્થિર હોય, (૧૬) સમુપપન્ન હોય, અર્થાત્ સમ્યક્ પ્રકારે સંસ્કૃતશરણે આવેલો.-આત્મસમર્પણ કરનારો

હોય. આ સોળો ગુણ જોનામાં હોય તે ઉત્તમ પાત્ર છે, પાદ ન્યૂન ગુણ હોય તે મધ્યમ પાત્ર છે, અને અર્ધ-ન્યૂન ગુણ હોય તે જલ્પ-પાત્ર છે. તેમાં એટલી વિશિષ્ટતા છે કે અલ્પ પણ અસાધારણ ગુણો હોય તો તે કડ્યાણુ-ઉત્કર્ષના સાધક હોય છે.

દીક્ષા દેનાર ગુરુએ પણ પોતાની જોખમદારી ધરાવે સમજી આ ગુણોની સમ્યક્ પરીક્ષાપૂર્વક, લેનાર પાત્રની મુનિ-ધર્મ યોગ્યતા ચકાસવા યોગ્ય છે. મહીનાના મહીના સુધી સાથે ફેરવી, ‘તું દીક્ષા લે ! દીક્ષા લે !’ એવી પ્રેરણા કરવાની, કે અનેક પ્રકારના ઠાવાઠાવા કરી લગાડવાની વાત તો ક્યાંય દૂર રહી, પણ સ્વયં દીક્ષા લેવા ઉપસ્થિત થયેલાને પ્રથમ તો ઉલટો સામે પ્રેશ કરવા યોગ્ય છે—હે વત્સ ! તું દીક્ષા શું નિમિત્તે લેવા ઇચ્છે છે ? ઉત્તરમાં સહજ લવવૈરાગ્ય શિવાય બીજું કંઈ પણ કારણ ન હોય, તો તે પ્રશ્નશુદ્ધ છે એમ જાણી, તેને મુનિધર્મના આચારની કઠિનતાનો ને દુષ્કરતાનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવવા યોગ્ય છે,—કે આ દીક્ષા તે તો લોહાના ચણા ચાવવાના છે ને વેળુના ઠોંગીઆ ભરવાના છે; જિનોની આજ્ઞા સમ્યક્ આરાધવામાં આવતાં જેમ મહા સુખદાયી મોક્ષફલ છે, તેમ સંયમભંગથી વિરાધવામાં આવતાં મહાદુઃખદાયી સંસારફલ છે; કારણકે કર્મ-વ્યાધિના ક્ષયનિમિત્ત એવી સંયમરૂપ લાવક્રિયા અંગીકાર કરી, પછી અસંયમરૂપ અપચ્ચ સેવે, તો આજ્ઞાભંગાદિ કારણે અધિક તીવ્ર કર્મ ઉપાર્જે. ઇત્યાદિ પ્રકારે સમ્યક્ આચાર કથન કરી, બાહ્ય દેખાવોથી છેરાચા વિના તેની

નિપુણપણે પરીક્ષા કરવા યોગ્ય છે; અર્થાત્ તેના સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, આરિત્રપરિણામ આદિ કેવા છે, તેની યાવત છ માસ પર્યંત વિચક્ષણપણે ચકાસણી કરવા યોગ્ય છે. આ સમસ્ત નિર્દેશ વિધિની અગ્નિપરીક્ષામાંથી સ્વમુત્તીર્ણ થાય તો જ તેની મુનિધર્મ-યોગ્યતા જાણી, તેના ગુરુજનાદિની અનુસારપૂર્વક સવિધિ દીક્ષા આપવા યોગ્ય છે.

આમ સ્વયં દીક્ષા લેવા ઉપસ્થિત ધ્યેયો પુરુષ ગુરુને આત્મનિવેદન-આત્મસમર્પણ કરે; અને ગુરુ પણ શિષ્યમાં સમ્યક્ત્વાદિ ગુણરોપણ કરવાની એકાંત અનુચિત્વબુદ્ધિથી જ તેનો અવ્યુપગમ-સ્વીકાર કરે, -નહિં કે ચેલાચેલી મૂંડી પોતાનો શિષ્યપરિવાર વધારવાની અધમ કુદ્ર બુદ્ધિથી. મુનિધર્મ-યોગ્યતા અંગે આ બધું એટલા માટે વિચારવા યોગ્ય કે દ્રવ્યસાધુત્વ ભાવસાધુત્વ સંયુક્ત હોય અથવા ભાવ-સાધુત્વનું કારણ થઈ પડે તો જ તેનું સફળપણું છે, નહિં તો વેષવિકંઠના માત્ર જ થાય અને નામ મોટું ને દર્શન ખોટું થઈ પડે !

(દોહરા) દીક્ષા ભાગવતી જ જે, કરી ભાગવંતે ધન્ય;
તે ભાગવતી દીક્ષની, યોગ્યતા પણ અનન્ય.
મહાન્ આ મુનિધર્મને, યોગ્ય મહાગુણપાત્ર;
યોગ્યતા વિણ લોધે દોધે, વેષવિકંઠન માત્ર.

શિક્ષાપાઠ ૮૪ : પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ

પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જ્યાંલગી આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું નથી, ત્યાંલગી જ જીવ મોહ પામી પરવસ્તુની

આકાંક્ષાથી વિરતિરૂપ વિરામ પામતો નથી; પણ સ્વપર-
પ્રકાશક જ્ઞાન થયે તેનો આ મોહ નિવર્તે છે. આ જ્ઞાન
એ જ પ્રમાણ છે, અને પ્રમેયનો વિનિશ્ચય પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ
એમ બે પ્રકારે થાય છે, એટલે પ્રમાણ પણ પ્રત્યક્ષ અને
પરોક્ષ બે પ્રકારનું છે. અપરોક્ષપણે અર્થનું ગ્રાહક એવું
જે પ્રમાણ તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ; અને તેથી ઈતર એટલે કે
પરોક્ષપણે અર્થનું ગ્રાહક તે ગ્રહણ અપેક્ષાએ પરોક્ષ પ્રમાણ
આ પ્રમાણ છે તે અભ્રાંત છે. કારણકે પ્રમાણ ભ્રાંત છે એમ
કહેવું તે વફતોબ્યાઘાત છે એટલે કલ્પનાથી પર એવું
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો સાક્ષાત્ પરમાર્યસત્ અનુભવરૂપ હોવાથી
અભ્રાંત છે જ; પરંતુ સાધ્ય અવિનાશાવી લિંગથી સાધ્યનો
નિશ્ચય કરાવનાર એવું પરોક્ષ અનુમાન પ્રમાણ તેમજ
આત્મપ્રણીત આગમરૂપ શાળક પ્રમાણ પણ અભ્રાંત છે. આ
પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ બન્ને પ્રમાણ સ્વનિશ્ચયની જેમ બીજાઓને પણ
તેવો નિશ્ચય ઉપજાવનાર છે, એટલે પરાર્થ પ્રમાણરૂપ પણ છે.

ઈન્દ્રિયોથી દેખાય તે પ્રત્યક્ષ એમ લોકદૃષ્ટિમાં મનાય
છે, પણ શાસ્ત્રકારની દૃષ્ટિએ તો જે ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ છે તે પ્રત્યક્ષ
નહિં પણ પરોક્ષ છે. કારણકે આત્માથી અતિરિક્ત-પર
એવા મન-ઈન્દ્રિયના પરાવલબનની જ્યાં અપેક્ષા છે તે
પરોક્ષ છે; અને જ્યાં તેવી અપેક્ષા નથી એવું જે આત્મ-
સાક્ષાત્ છે તે પ્રત્યક્ષ છે. એટલા માટે જ મતિ, શ્રુત,
અવધિ, મનઃપર્યવ ને કેવલ એમ જે પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન
કહ્યું છે, તેમાં મતિ અને શ્રુત એ બે જ્ઞાન પર એવા મન-
ઈન્દ્રિયના નિમિત્તથી ઉપજતા હોવાથી પરોક્ષ છે; અને અવધિ

મનઃપર્યવ ને કેવલ એ, ત્રણ જ્ઞાન પરસહાયની અપેક્ષા વિના આત્માને સાક્ષાત્ થતા હોવાથી પ્રત્યક્ષ, છે. તેમાં પણ અવધિ અને મનઃપર્યવ સર્વથા સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ, નહિ હોવાથી દેશ-પ્રત્યક્ષ છે; અને કેવલજ્ઞાન સર્વથા, સંપૂર્ણ આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ હોવાથી સર્વપ્રત્યક્ષ છે. આ પરોક્ષ-પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ આ પ્રકારે:-

પરોક્ષ, જ્ઞાન—(૧) પાંચ ઈન્દ્રિય અને મનથી ઉપજતા મતિજ્ઞાનના મૂળ ચાર ભેદ છે: અવગ્રહ, ઈહા, અપાય ને ધારણા અવગ્રહ એટલે વિષયનું કિંચિત્ ગ્રહણ, ઈહા એટલે તેની વિચારણા, અપાય એટલે નિશ્ચય અને ધારણા એટલે તે નિશ્ચયનું સ્મૃતિસંસ્કારરૂપે અવધારણા અવગ્રહના બે ભેદ છે—વ્યંજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ પદાર્થ અને ઈન્દ્રિયના સન્નિકર્ષથી—નિકટ સંપર્કથી થતું જે અવ્યક્ત ગ્રહણ તે વ્યંજનાવગ્રહ. પદાર્થનો તેવો સંપર્ક સાધ્યા વિના સ્વસ્થાને સ્થિત રહીને જ સ્વવિષય ગ્રહતા એવા ચક્ષુ અને મન અપ્રાપ્તકારી હોવાથી, તે વડે વ્યંજન વગ્રહ હોઈ શકે નહિ. એટલે શેષ ચાર ઈન્દ્રિયથી જ, થતા વ્યંજનાવગ્રહના ચાર પ્રકાર; અને વ્યક્ત ગ્રહણરૂપ અર્થાવગ્રહ, ઈહા, અપાય અને ધારણા એ પ્રત્યેકના, પાંચ ઈન્દ્રિય અને છઠ્ઠા મનથી થતા છ છ પ્રકાર,—એમ ગણતું મતિજ્ઞાનના ઉત્તર ભેદ અઠ્ઠાવીશ થાય છે (૨) શ્રુતજ્ઞાન છે તે મતિપૂર્વક હોય છે અને તે શ્રુતશ્રવણથી—પરોપદેશથી ઉપજે છે. અંગપ્રવિષ્ટ—અંગગ્રાહ્ય આદિ એના ઘણા ભેદ છે. મતિજ્ઞાન વર્તમાનકાળ વિષયક ને શ્રુતજ્ઞાન ત્રિકાળવિષયક છે. મતિ—શ્રુતનો વિષય મર્વ

દ્રવ્યોના અસર્વ પર્યાયોમાં છે. મતિજ્ઞાનથી શ્રુતજ્ઞાન ને શ્રુતજ્ઞાનથી મતિજ્ઞાન જાળવાનું જાણે છે. ચૌદ પૂર્વ આદિ એક ને એક શ્રુત જાણનારાઓમાં પણ અસંખ્ય ભેદ પડે છે તેનું રહસ્ય કારણ મતિજ્ઞાનની તરતમતારૂપ ક્ષયોપશમ ભેદ છે,

પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન-(૧) અવધિજ્ઞાન જે પ્રકારે: લવપ્રત્યયી, તે નારક-દેવોને હોય; ક્ષયોપશમનિમિત્તક, તે મનુષ્ય-તિર્યચને હોય. અમુક અવધિ-મર્યાદા સુધી જાણે એવા આ અવધિજ્ઞાનના છ ભેદ છે:-અનાનુગામિક-આનુગામિક, હીન-માન-વર્ધમાન, અનવસ્થિત-અવસ્થિત. (૨) મનઃપર્યાવ-જ્ઞાનના જે ભેદ છે-ઋજુમતિ અને વિપુલમતિ. ઋજુમતિ કરતાં વિપુલમતિ વિશુદ્ધતર હોય છે; ઋજુમતિ પ્રતિપાતિ પણ હોય, આવીને આદ્યું પણ જાય, અને વિપુલમતિ અપ્રતિ-પાતિ જ હોય. મનોગત લાવ જાણનારા મનઃપર્યાવનું ક્ષેત્ર અવધિ કરતાં ઓછું છતાં વિશુદ્ધિ અધિક હોય છે. અવધિજ્ઞાન સંયત વા અસંયતને સર્વ ગતિમાં હોય, મનઃપર્યાવ તો સંયત એવા મનુષ્યને જ હોય, અન્યને નહિં. અવધિજ્ઞાનનો વિષય કપી દ્રવ્યમાં અસર્વ પર્યાયોમાં હોય, મનઃપર્યાયનો વિષય તેના અતંતમા ભાગમાં હોય. અને (૩) નિર્વિકલ્પ, નિગવરણ એવા કેવલજ્ઞાનનો વિષય સર્વ દ્રવ્યોમાં ને સર્વ પર્યાયોમાં હોય અર્થાત્ નિર્વિકલ્પ, નિરા-વરણ, કેવલ શુદ્ધ એવું કેવલજ્ઞાન સર્વભાવશાલક, લોકાલોક-પ્રકાશક છે. ‘આત્મા જ્યારે અત્યંત શુદ્ધ જ્ઞાન સ્થિતિ લાગે, તેનું નામ કેવલજ્ઞાન મુખ્યપણે છે આત્માને વિષેથી સર્વ પ્રકારનો અન્ય અધ્યાસ ટળી સ્ફટિક પેઠે આત્મા અત્યંત શુદ્ધતા બને તે કેવલજ્ઞાન છે’

આમાં ‘મતિ આદિ ચાર જ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ વિકલ્પ જ્ઞાન કહી શકાય, પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાન એટલે સંપૂર્ણ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાના એ જ્ઞાન સાધન છે. તેમાં પણ શ્રુતજ્ઞાન મુખ્યપણે છે.’ આ મતિજ્ઞાન આદિ પાંચે જ્ઞાનમાં આત્મજ્ઞાન સર્વત્ર વ્યાપક છે. કારણકે જ્યાં આત્મજ્ઞાન (સમ્યગ્દર્શન) નથી તે જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ છે; આત્મજ્ઞાન રહિત એવા મતિ-શ્રુત-અવધિને મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન ને વિભંગજ્ઞાન કહ્યા છે તેનું રહસ્ય એ જ છે. માટે જ્યાં આત્મજ્ઞાન છે તે જ જ્ઞાન છે. જેમ જેમ મોહનાશ થઈ આત્માની ચારિત્રશુદ્ધિ થતી જાય છે, તેમ તેમ આત્માનો બોધપ્રકાશ વધતો જઈ આ જ્ઞાનવિકાસ થતો જાય છે. યાવત્ મોહનો સર્વનાશ થતાં રાગદ્વેષ ક્ષય થયે, જેવું આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ખ્યાત અથવા આખ્યાત છે, તેવું શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ રમણતારૂપ ‘યથાખ્યાત’ વીતરાગ ચારિત્ર પ્રગટતાં કેવલજ્ઞાન ઉપજે છે અર્થાત્ જ્યાં કેવલ, શુદ્ધ, અદ્વૈત આત્માનો અખંડ અનુભવ વર્તે છે એવી કેવલ્ય જ્ઞાનદશા પ્રગટે છે. ‘કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાનઃ કહિયે કેવલજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ.’

આ કેવલ જ્ઞાન એ જ આત્માનું સ્વરૂપ છે, અર્થાત્ આત્મા કેવલ જ્ઞાનમય છે. “ચંદ્ર છૂપે નહિ” ગાદલ છાયો,” તેમ આ કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મચંદ્ર ગમે તેટલા ગાદ કર્મપટલના આવરણથી આવૃત્ત હોય, તોપણ તેની કાંઈ ને કાંઈ ગંખી થયા વિના રહેતી નથી. તેની કાંઈ ને કાંઈ જ્ઞાન-જ્યોત્સ્ના ટાટીઉં કરી ચૈતન્યસ્વરૂપનો ખ્યાલ આપ્યા વિના રહેતી નથી. એટલા માટે જ અદ્વારના અનંતમા ભાગ એટલો કેવલ-

જ્ઞાનનો ભાગ નિત્ય ઉઘાડો જ રહે છે એમ શ્રી નંદીસૂત્રમાં કહ્યું છે. નહિંતો તે પણ જો અવરાઈ જાય તો છવ અછવપણાને પામી જાય. એટલે છદ્મસ્થને કેવલજ્ઞાનાવરણને લીધે જોડે જ્ઞાનનો પૂર્ણ પ્રકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી, તોપણ અંશ-પ્રકાશરૂપ મંદ પ્રકાશ તો સદાય અવશ્ય દૃશ્યમાન હોય જ છે. અને તે મંદ પ્રકાશનું કારણ પણ પ્રસ્તુત કેવલજ્ઞાનાવરણ જ છે. આમ કેવલજ્ઞાનાવરણરૂપ એક જ કારણને લીધે પૂર્ણપ્રકાશરૂપ કેવલજ્ઞાન ઉપજતું નથી, અને મંદ પ્રકાશરૂપ છાદ્મસ્થિક જ્ઞાન ઉપજે છે.

આ મંદ પ્રકાશમાં પણ જે તરતમતા દેખાય છે, ચિત્ર-વિચિત્ર ભેદ દેખાય છે, તેનું કારણ મતિજ્ઞાનાવરણાદિ ઈતર કર્મ છે. વસ્તુના વિવરમાંથી કે જીવંતના વિવરમાંથી (છિદ્ર-માંથી) દેખાતા અબ્રાજ્ઞાદિત સૂર્યના મંદ પ્રકાશમાં પણ તરતમતા હોય છે; તેમ અંતરાલમાં રહેલા મતિ આદિ ઈતર જ્ઞાનાવરણ કર્મને લીધે કેવલજ્ઞાનાવરણાદિત આત્માના જ્ઞાનરૂપ મંદ પ્રકાશમાં પણ તરતમતા હોય છે; અને તેથી કરીને મતિ-અવધિઆદિ તે તે જ્ઞાનાવરણ કર્મોના ક્ષયોપશમના અનંત ભેદથી મતિ-અવધિઆદિ પરોક્ષ-પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના અનંત ભેદ જન્મે છે. ગમે તેમ હો, પણ આત્મ-ચંદ્રની ચંદ્રિકાનો કંઈ ને કંઈ પ્રકાશ અવશ્ય અનાવૃત્ત હોય છે, અણુઠાંકયો જ રહે છે. એટલા માટે જ જ્ઞાન એ ચંદ્ર-સૂર્ય કે દીપકની પેઠે આત્માનો સ્વપરઅવભાસક અસાધારણ વિશિષ્ટ ગુણ છે; અને તેના આવરણ દ્વર થવા પ્રમાણે તે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનરૂપ પરોક્ષ પ્રકારે ને અવધિ-

મન પર્યવ-કેવલરૂપ પ્રત્યક્ષ પ્રકારે વ્યક્ત થઈ, મોહરૂપ અજ્ઞાન અધકારને નિવૃત્ત કરે છે

(દોહરા) મન ઇન્દ્રિય માપેક્ષ તે, પરોક્ષ મતિ શ્રુતજ્ઞાન,
આત્મપ્રત્યક્ષ અવધિ મન-પર્યવ કેવલ જ્ઞાન
જ્યમ જ્યમ જ્ઞાન પ્રકાશથી, મોહતિમિશ્રનો નાશ,
ત્યમ ત્યમ ઉન્મત્તતા ત્યજી, પ્રગટે આત્મવિકાસ

શિક્ષાપાઠ ૮૫ : ઉન્મત્તતા

જ્યાવગી જ્ઞાનપ્રકાશ સાપડ્યો નથી, ત્યાલગી છવ મોહઅધકારમા ગોથા ખાય છે ને ઉન્મત્તની જેમ વતે છે શ્રી ભર્તૃહરિનું વચન છે કે “પીત્વા મોહમયીમિમા ચ મદિરામુન્મત્તીભૂત જગત્” આ મોહમયી મદિરા પીને આ જગત્ ઉન્મત્ત (ગાડુ-પાગલ) થઈ ગયું છે કારણકે સ્વરૂપથી પ્રમત્ત થયેલું જગત્ મોહમદિગથી મત્ત બની, પરભાવમા અહભાવરૂપ મદ ધરે છે ને તેનો ક્ષોડા રાખી છાડીને ફરે છે । મદપાનથી મદ થઢેવા નનુધ્યની જેમ પોતાનું આત્મ જ્ઞાન ભૂલી ઉન્મત્ત પ્રવાપ કરે છે અને અગમ જસ આચરણ કરી સ્વરૂપથી ચૂકે છે જ્ઞાન અતરૂપરિણામી થયું નથી, અતરૂનો મોહ છૂટ્યો નથી, ‘સકલ જગત્ તે એકવત અથવા સ્વપ્ન મમાન’ જાણ્યું નથી, અને એવી અમોહરૂપ જ્ઞાનદશા ઉપજી નથી, એવા ગુણજ્ઞાની જનો ભવે ઉન્મત્તની જેમ મુખેથી ‘વાચા જ્ઞાન’ દાખવે કે હમ જ્ઞાની હું,

બંધેલા જ નહિં તો મુક્ત કેસે હોવે ? તોપણ તે તો તેઓના જ્ઞાનના અણર્થરૂપ-અપરિણમનરૂપ ઉન્મત્ત પ્રલાપ જ છે.

આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જ છવ પરલાવમાં મુંઝાઈ મોહ પામે છે; અને પરવસ્તુમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ આ મોહને લીધે જ આ છવ રાગદ્વેષ કરે છે. આ મોહ-રાગ-દ્વેષ એ ત્રિદોષ જ છવનો મોટામાં મોટો ઉન્મત્તપણાનો રોગ છે. ત્રિદોષ સન્નિપાતનો રોગી જેમ પોતાનું ભાન ભૂલી જાય છે, બેભાનપણે કાવે તેમ બકે છે, પોતાનું તે પારકું ને પારકું તે પોતાનું એવું ચઢાતઢા અસમંજસ ઘોલે છે, ટુંકામાં જાણે બહુલાઈ ગયો હોય એમ પોતાના મૂળ અસલ સ્વભાવથી વિપરીતપણે-વિભાવપણે વર્તે છે, અને પોતાના સત્સ્વરૂપથી નિપાતને પામી સન્નિપાતી નામને યથાર્થ કરે છે; તેમ રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ ત્રિદોષ સન્નિપાતનું ઉન્મત્તપણું જે છવને લાગુ પડ્યું છે, તે છવ પોતાના આત્મસ્વરૂપનું ભાન ભૂલી જાય છે, પારકું તે પોતાનું ને પોતાનું તે પારકું એવું બેભાનપણે કાવે તેમ પ્રલપે છે-કવે છે, પોતાના મૂળ અસલ સહજ સ્વભાવથી વિપરીતપણે-વિભાવપણે વર્તે છે. આમ ત્રિદોષ સન્નિપાતની ઉન્મત્તતાથી છવને નિજ સ્વરૂપથી નિપાત-અધઃપાતરૂપ પ્રમત્તતા થાય છે. એટલે પછી ઝાડના કુંડામાં પુરુષની બ્રાંતિ જેને ઉપજી છે એવા ઉન્મત્ત પુરુષની જેમ, દેહાદિમાં જેને આત્મબ્રાંતિ ઉપજી છે એવો આ મોહમૂહ છવ ઉન્મત્ત એષ્ટિત કરે છે; અર્થાત્ પરલાવમાં રાચી, પર વસ્તુની તુચ્છ પ્રાપ્તિથી ઉન્મત્ત બની આ પામર છવ ઠાકીડાની પેઠે નાચે છે; અને જાતિ, કુલ, રૂપ, બલ, લાલ,

ઐશ્વર્ય, બુદ્ધિ, શ્રુત, એ આઠ પ્રકારના મદ્યથી છદ્ધી જઈ, પોતાની પામરતાનું પ્રદર્શન કરે છે.

કારણકે ઉપમિતિલવપ્રપંચ કથામાં ભાવિતાત્મા મહાત્મા સિદ્ધર્ષિએ અપૂર્વ લાક્ષણિક શૈલીથી વર્ણવ્યું છે તેમ મોટા મનોરથોને સેવનારા જેવા મહા કુલવાન, મહા જલવાન, મહા સ્ત્રમૃદ્ધિમાન, ચક્રવર્તી આદિ પણ સત્પુરુષોને મન, "જડ ચક્ષુ જગની એઠ" ચાટનારા કુદ્ર "નિષ્પુણ્યક રંક" જેવા પામર ભાસે છે, તો પછી બીજાઓનું તો પૂછવું જ શું? ઉચ્ચ જાતિ-કુલઆદિ સંપન્ન જનો જ મદને સેવે છે એવું નથી, પણ હોનજાતિ આદિવાળા પણ મદોન્મત્તપટ્ટાથી મુક્ત નથી, પ્રાણણ, ભરવાડઆદિ કોઈ પણ જાતિવાળો પણ પોતપોતાની જાતિનું અભિમાન ધરી, અમારું કુલ આવું ને અમારા બાપદાદા આવા, એવો ક્ષંકો રાખીને રૂંદે છે, ને પોતાના તુચ્છ પરિવારને પણ ઇંદ્રના પરિવાર જેવો લેખે છે! કવચિત્ કોઈ પોતે વિરૂપ છતાં પોતાને મકરંધ્વજ જેવો સ્વરૂપવાન માને છે! કવચિત્ બિલાડીથી કરનારો પણ હું વાઘને હરાવી દઉં એવો જાણવાનું છું એવી શોખી કરતો દેખાય છે! કવચિત્ બે-ચાર હજાર રૂપિયા જેવા ધનલાભને ધનદનો વૈભવ માની મનમાં મલકાય છે! કવચિત્ બે-ત્રણ કુદ્ર ગામના ઠાકરડાપણાને ચક્રવર્તિપણું માને છે! કવચિત્ માતૃકાક્ષર જેટલું પણ નહિં લણ્યો છતાં પોતાના બુદ્ધિભજની જડાઈ હાકે છે! કવચિત્ ઇંધર ઉધરથી બુધજન પાસેથી થોડું ઘણું શીખી લઈ, હું કેટલું જણું જાણું છું એવા મિથ્યાભિમાનથી કૂલાઈને હાથીની જેમ મદોન્મત્ત બની

ફરે છે ! આમ આ જગતમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં આ મદથી ઉન્મત બનેલા જનોની પામરતાનું જાણે પ્રદર્શન (Vanity fair) ભરાયું છે !

આ આઠે મદસ્થાનોમાં નિશ્ચયે કરીને કોઈ પણ ગુણ છે નહિ, કેવલ ઉન્માદ અને સંસારવૃદ્ધિ છે. પ્રથમરતિમાં કહ્યું છે તેમ જાતિ આદિ મદથી ઉન્મત્ત થએલો જીવ આ લોકમાં “ પિશાચની જેમ ” દુઃખી થાય છે, અને પરલોકમાં નીચ ગોત્રકર્મને લીધે નિઃસંશયપણે જાતિઆદિની હીનતા પામે છે. માટે આ સર્વ મદસ્થાનોનો મૂળનાશ કરી મુમુક્ષુએ સર્વ પ્રકારનું ઉન્મત્તપણું ત્યજી, આત્મસ્વરૂપનું અપ્રમત્તપણું જ ભજવા યોગ્ય છે.

(દ્વિહર) મોહમદિરા પાનથી, થયું જગત ઉન્મત્ત;
પામરતા પ્રદર્શન ભરે, જુઓ ! આ મદમત્ત.
પરભાવે અહંભાવની, બુદ્ધિથી મદઅંધ;
ઉન્મત્તવત્ત ચેષ્ટા કરે, જ્ઞાનચક્ષુ હોંષુ અંધ.

શિક્ષાપાઠ ૮૬ : એક અંતર્મુહૂર્ત

ઉન્મત્તપણાનું મૂળ કારણ આત્મપ્રાંતિરૂપ મિથ્યાદર્શન છે; તે સમ્યગ્દર્શનથી ટાળી જીવ જો અપ્રમત્ત યોગ સ્કુરાવે, તો અંતર્મુહૂર્તમાં કેવલજ્ઞાન પામે. આઠના દુઃખમાં પુરુષની પ્રાંતિ ટળતાં જેમ મનુષ્યની ચેષ્ટા સમ્યક્ હોય છે, તેમ દેહાદિમાં આત્મપ્રાંતિ નિવૃત્ત થતાં સમ્યગ્દર્શનથી આત્માની ચેષ્ટા પણ સમ્યક્ હોય છે; અને તેથી અનુક્રમે

સ્વરૂપસ્થિતિરૂપ અપ્રમત્તપણું પામે, એટલે અંતર્મુદૂર્તમાં દેવજ્ઞાન પામવું સાવ સુલભ છે. કારણકે અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનકથી દેવજ્ઞાન પર્યંતનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ પણ અંતર્મુદૂર્તનો છે. અંતર્મુદૂર્ત એટલે નવ સમયથી માંડી બે ઘડીમાં એક સમય ન્યૂન જેટલો કાળ જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે 'જીવ જો પુરુષાર્થ કરે તો શું ન થાય ?' અનંત કાળના કર્મગંજને પણ એક અંતર્મુદૂર્તમાં શુદ્ધ-શુદ્ધ આત્મધ્યાનના પ્રચંડ અગ્નિવટે બાળી નાંખે એવું આ પુરુષાર્થનું બળ છે.

આ કર્મના ક્ષયમાં 'અપૂર્વ કરણ' મોટામાં મોટો ભાગ ભજવે છે, એ હકીકત જ આત્માના પુરુષાર્થનું અપૂર્વ બળવાનપણું સૂચવે છે. આ અપૂર્વકરણ બે છે: પહેલું અપૂર્વકરણ, જેનું ફળ અચિત્તેદ છે, અને બીજું અપૂર્વકરણ, જેનું ફળ મામર્યાયોગ-ક્ષપકથેણી છે. અપૂર્વકરણ એટલે અનાદિજાળના ભવભ્રમણમાં કંઠી પણ પૂર્વે પ્રાપ્ત થયો નથી, એવો શુભ પ્રશસ્ત આત્મપરિણામ જીવ જો અંતરાત્મ પરિણામી ધઈ, અપૂર્વ આત્મભાવનો ઉદ્ઘાસ પામી, પુરુષાર્થ સ્ફુરવે, તો અપૂર્વકરણથી અંતર્મુદૂર્તમાં અચિત્તેદ કરી સમ્યગ્દર્શન પામે અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી જીવ જો ઉત્તરોત્તર વધતા તીવ્ર સંવેગરંગથી અપૂર્વ પુરુષાર્થધારા ગાહી રાખે ને વધારે, તો પદ્યોપમ-માગરોપમાદિ જેટલી કર્મસ્થિતિ પણ શીઘ્ર ક્ષય કરી, અંતર્મુદૂર્તમાં પાંચમું દેશાવરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણસ્થાનક સ્પર્શી ભાવશ્રાવક બને, ને અંતર્મુદૂર્તમાં જ છઠ્ઠું સર્વવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણસ્થાનક સ્પર્શી ભાવસાધુ બને.

આમ ઉત્તરોત્તર સંયમની વૃદ્ધિ કરતો જઈ, ‘મન-વચન-ક્રિયાના પ્રમત્ત યોગથી આત્માની વેરફાઈ જતી-ચારેકોર વેરણુ છેરણુ થતી શક્તિને અટકાવી, જેમ બને તેમ આત્મસ્વરૂપમાં આત્માનું સંયમન કરી, આત્મવીયંની અત્યંત જમાવટ (Mobilisation) કરે, શાસ્ત્રોક્ત રીતિ પ્રમાણે આદર્શ યોગસાધના કરી વિષયકપાયદિ સર્વ પ્રમાદ વર્ણી યથાસૂત્ર સર્વ આચરણુ કરે, તો તે અપ્રમત્ત શાસ્ત્રયોગી અંતર્મુદૂર્તમાં સાતમા અપ્રમત્ત સંયત ગુણુસ્થાને પહોંચે. અને આમ અપ્રમત્ત આત્મસંયમના યોગે તીક્ષ્ણ આત્મોપ યોગવંત રહી, જેણે અત્યંત શક્તિસંચય કર્યો છે, એવો આ અપ્રમત્ત યોગી અંતર્મુદૂર્તમાં આઠમા અપૂર્વકરણુ ગુણુસ્થાને આવી બીજું ‘અપૂર્વકરણુ’ પામે, કે જેથી અપૂર્વ આત્મ-શક્તિના ઉદ્વેગવાળો સામર્થ્યયોગ પામી તે ક્ષપકશ્રેણી આરભે

આવે અપૂર્વ આત્મસામર્થ્યવાળો આ સામર્થ્ય યોગ શાસ્ત્રથી પર ને શાસ્ત્રવાણીને અગોચર-અવાગ્ય છે. “દિશિ દેખાડી રે શાસ્ત્ર સવિ રહે, ન લહે અગોચર લેહ.” (આનંદધનજી) ક્ષપકશ્રેણીગત યોગીને પ્રાપ્ત થતો આ આત્માનુભવગમ્ય સામર્થ્યયોગ પ્રાપ્તિલ જ્ઞાનથી સંગત હોય છે. જેમાં અસાધારણ અપૂર્વ આત્માનુભવપ્રકાશની પ્રતિભા જળકે છે, એવા આ પ્રાપ્તિલ જ્ઞાનરૂપ મહાતેજસ્વી પ્રદીપના (Search-light) પ્રકાશથી આગળનો માર્ગ સ્વયં પ્રકાશ માન દેખાય છે, જળકળી રહે છે. એટલે જેને ‘મારગ સાચા નિલ ગયા, છૂટ ગયે સંદેહ’ એવો આ સામર્થ્ય-યોગી આત્માનુભવ સામર્થ્યથી પ્રગટ માર્ગ દેખતો દેખતો,

આ અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનકે ક્ષપકે શ્રેણી પ્રારંભી, કર્મ-પ્રકૃતિઓને જડમૂળથી સર્વથા ખપાવતો ખપાવતો, ખતમ કરતો કરતો, ગુણસ્થાનકની શ્રેણી પર ચઢતો જાય છે; અને ૮-૯-૧૦-૧૨ ગુણસ્થાનને શીઘ્ર વટાવી જઈ, અંતર્મુહૂર્તમાં તેરમા સયોગી કેવલિ ગુણસ્થાને પહોંચી 'નિજ કેવલજ્ઞાન નિધાન' પ્રગટાવે છે; અને ત્યાં આયુધ્ય પ્રમાણે જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત ને ઉત્કૃષ્ટ દેશ જિન પૂર્વ કોટિ વર્ષ સ્થિતિ કરે છે. અને પછી આયુ પ્રાંતે મન-વચન-ક્રયાના યોગનો સંન્યાસ-ત્યાગ (યોગસંન્યાસ) કરી, જ્યાં શૈલેશ મેરુ જેવી અડોલ નિષ્પ્રકંપ શૈલેશી અવસ્થા વર્તે છે, એવા ચૌદમા અયોગી કેવલિ ગુણસ્થાનકને પામે છે; ને ત્યાં પાંચ હ્રસ્વ અક્ષર (અ, ઇ, ઉ, ઋ, ઌ) ઉચ્ચારાય એટલે કાળ સ્થિતિ કરી, આ યોગીશ્વર મોક્ષ પામે છે. આમ અનંતકાળના કર્મોનો એક સામટો જોટો વાળી નાંખવાની આ ગાંધી પ્રક્રિયા અંતર્મુહૂર્તમાં બની જાય છે ! એવું અપૂર્વ સામર્થ્ય આ સામર્થ્યયોગનું છે !

અને આમ અપૂર્વ પુરુષાર્થરૂપ અપૂર્વકરણવડે પ્રાપ્ત કરેલા ચોથા સમ્યક્દષ્ટિ ગુણસ્થાનથી માંડીને છવ જો આત્મોપયોગનો અખંડ એકધારાથી આગળ વધે, તો અંતર્મુહૂર્તમાં કેવલજ્ઞાન પામી, ચાવત મોક્ષ પણ પામે, —એવું અપૂર્વ આ આત્મપુરુષાર્થનું બળ છે. આરીસા લવનમાં વૈરાગ્યતરંગિણીમાં ઝીલતા લરત મહારાજ, બાજીગરનો ખેલ ખેલતાં ગુરુક ધ્યાનની શ્રેણીએ ચઢેલા હંતાયથી કુમાર, આ શ્વસુરે તો મોક્ષની પાઘડી જાંઘાવી એવી ભાવના ભાવતા

ગજસુકુમાર, ગૌતમસ્વામીના ઉપદેશથી પ્રતિજ્ઞાધ પામેલા પાત્રસો તાપસ, અને અનંતા અતકૃત કેવલી ભગવતો,— એ સર્વ શુકલ-શુદ્ધ આત્મધ્યાનની શ્રેણીએ ચઢી અત મુદ્ધર્ત્તમા કેવળજ્ઞાન પામ્યા હતા, એ અત્રે જવલત ઉદા-હરણો છે આ બધા મહાપ્રભાવનો મૂળ યશ ‘કલ્યાણમૂર્ત્તિ સમ્યગ્દર્શન’ને જ ઘટે છે,—કે જે મહાયશના કૃપાકટાક્ષથી ‘અનંતકાળથી જે જ્ઞાન ભવહેતુ થતું હતું, તે જ્ઞાન એક સમયમાત્રમા નાત્યતર’ થઈ, અતર્મુદ્ધર્ત્ત જેટલા અત્પ સમયમા મોક્ષપદ પમાડવા સમર્થ થાય છે

(દોહરા) ઉન્નમત્તપણું છાડી જો, અપ્રમત્ત જીવ થાય,
પુરુષાર્થથી કેવલ લહે, અતર્મુદ્ધર્ત્તમાય
અર્પૂર્ પુરુષાર્થે લહી, અર્પૂર્ ભાવ ઉલાસ,
અર્પૂર્કરણે શ્રેણીએ, કેવલજ્ઞાન પ્રકાશ
સમ્યગ્દર્શન મિત્રનો, આ સુધજોય પ્રતાપ,
જેના કૃપાકટાક્ષથી, ભવનો ટળે ઉતાપ

શિક્ષાપાઠ ૮૭ : દર્શન સ્તુતિ

માલિની

ચતુર ગતિ ભમતા ના મળ્યો મિત્ર ! ક્યાર્થ,
કઈ ગહન શુદ્ધામા તું ગયો'તો લપાઈ ?
અળ તુજ કઈ જાખી અતરે મે નિહાળી,
દરશન હિતકારી ! વદના નિત્ય મ્હારી ! ૧
તુજ પરમ કૃપાથી દેહના મ્યાનમાથી,
અસિ ચિનમય જ્યોતિરૂપ મે જ્ઞાર કાઢી,

- ચમકતો અનુભૂતિ ધારથી તીક્ષ્ણ ભારી;
દરશન હિતકારી ! વંદના નિત્ય મહારી ૨
- ક્ષોર નોર શું વિવેચી આત્મને ભિન્ન દીઠો
અનુભવ પય પીધો આત્મહંસે સુમીઠો;
અનુભવ સહુ તહારો ભિન્ન કલ્યાણકારી !
દરશન હિતકારી ! વંદના નિત્ય મહારી. ૩
- સુચિરથી ભવહેતુ જ્ઞાન અજ્ઞાન થાતું,
ક્ષણમહિં વટલાવી નાંખતો તે સખા ! તું;
ભવનિવૃત્તિરૂપે તે કીધ સંસારકારી !
દરશન હિતકારી ! વંદના નિત્ય મહારી ૪
- ભવજલનિધિથી હું ના હવે તો હરું છું,
ગઈપદ શું લોલાથી તુંજ મહાયે તરું છું;
નર્ચિત થઈ રહ્યો છું હું મહામોહ ભારી,
દરશન હિતકારી ! વંદના નિત્ય મહારી. ૧
- તુંજ દરિશન પામ્યો તે કલિકાલ ધન્ય,
સુભગ પણ મને શું કામનો કાળ અન્ય ?
ભવ રણ વીરહી તું આપતી મિષ્ટ વારિ,
દરશન હિતકારી ! વંદના નિત્ય મહારી. ૬
- ભૂલ્યૂંકથી કરી કેા સંગ તહારો કદાપિ,
કુમતિથી પછી છોડે, તું ન છોડે તથાપિ;
પરમ પદ પમાડયા વિણ ના જંપધારી !
દરશન હિતકારી ! વંદના નિત્ય મહારો. ૭
- કલપતરુ મહિમા તુચ્છ છે તુંજ પાસે,
અણુમૂલ મણિ ચિંતારત્ન ગાંધુ જ ભાસે;

સુરઘટ સુરધેનુ કીર્તિ તેં મંદ પાડી,
દરશન હિતકારી ! વંદના નિત્ય મહારી. ૮

દરિદ્રપણું જ સાડું તુંજ સયોગવાળું,
ચક્રવરતિપણું ના તુંજ વિયોગવાળું;
ભવ ભવ તુંજ હોજો સંગતિ મિત્ર ! તહારી,
દરશન હિતકારી ! વંદના નિત્ય મહારી. ૯

કદાં પણુ ન બુઝાતો સ્થિર તું રત્નદીવો,
મુજ મન પ્રગટેલો હે ચિરંજીવ ! જીવો !
જય જય ભગવાનુ હે મોહ અંધારહારી !
દરશન હિતકારી ! વંદના નિત્ય મહારી. ૧૦

શિક્ષાપાઠ ૮૮ : ભક્ત ત્રિમૂર્તિ-ભાગ ૧

આનંદધનજી, યશોવિજયજી અને દેવચંદ્રજી એ ત્રણે પરમાત્મ દર્શનનો સાક્ષાત્કાર પામેલા ભક્તશિરોમણિ મહાત્માઓ થઈ ગયા, તે તેમના પરમ ભાવોદ્ભાસમય અનુભવોદ્ગાર પરથી સ્વયં સુપ્રતીત થાય છે. “વિમલ જિન દીઠા લોયણુ આજ,” “દીઠી હો પ્રભુ ! દીઠી જગગુરુ તુંજ,” “દીઠો મુવિધિ જિણુંદ સમાધિ રસે ભર્યો રે” એ વચનો તેની સાક્ષી પૂરે છે. આ વિરલ વિભૂતિરૂપ મહાગીતાર્થ મહાત્માઓ વીતરાગ દર્શનની અપૂર્વ પ્રભાવના કરનારા મહાજ્યોતિર્ધારી થઈ ગયા. આ ભક્ત ત્રિમૂર્તિએ અદ્ભુત ભક્તિરસનો અને ઉત્તમ અધ્યાત્મયોગનો પ્રવાહ વહાવી જગત્ પર પરમ ઉપકાર કર્યો છે. મતદર્શન આગ્રહથી પર

એવા આ વિશ્વગ્રાહી વિશાલ દૃષ્ટિવાળા મહાપ્રતિભાસંપન્ન તત્ત્વદષ્ટાઓ કોઈ એક સંપ્રદાયના જ નહિ, પણ સમસ્ત જગતના છે.

આજથી લગભગ અઢીસો વર્ષ પૂર્વે થઈ ગયેલા આનંદઘનજી અને યશોવિજયજી બન્ને સમકાલીન હતા. આનંદઘનજી જેવા સંતનો દર્શન-સમાગમ એ યશોવિજયજીના જીવનની એક ક્રાંતિકારી વિશિષ્ટ ઘટના છે. તે વખતનો સમાજ એવી પરમ અવધૂત જ્ઞાનદશાવાળા, આત્માનંદમાં મગ્ન રહેનારા, આત્મારામી સત્પુરુષને ઓળખી ન શક્યો. ને આ 'લાલાનંદજી'નો (આનંદઘનજી) યથેચ્છ લાભ ઊઠાવી ન શક્યો. પણ શ્રી દેવચંદ્રજીએ કહ્યું છે તેમ “તેહ જ એહનો જાણુંગ લોકતા, જે તુમ સમ ગુણરાયજી!” અર્થાત્ તેવો જ તેવાને ઓળખે, સાચો ઝવેરી જ ઝવેરાત પારખી શકે, તેમ તે સમયે પણ શ્રી યશોવિજયજી જેવા વિરલા રત્નપરીક્ષક જ શ્રીઆનંદઘનજી જેવા મહાપુરુષરત્નને તેમના યથાર્થસ્વરૂપે ઓળખી શક્યા. આ પરમ અવધૂત, લાવનિર્મય આનંદઘનજીના દર્શનસમાગમથી શ્રી યશોવિજયજીને ઘણો ઘણો આત્મલાભ ને અપૂર્વ આત્માનંદ થયો. આ પરમ ઉપકારની સ્મૃતિમાં શ્રીયશોવિજયજીએ મહાગીતાર્થ આનંદઘનજીની સ્તુતિરૂપે અષ્ટપદી રચી છે. તેમાં તેમણે પરમ આત્મોદ્ધાસથી મસ્ત દશામાં વિહરતા આનંદઘનજીની મુક્તકંઠે લારોભાર '...શા કરતાં ગાયું છે કે-પારસમણિ સમા આનંદઘનજીના સમાગમથી લોહ જેવો હું યશોવિજય સુવર્ણ બન્યો ! કેવી લવ્ય લાવાંજલિ !

હવે અત્રે આ ઉપરથી એક વિચારણીય રસપ્રદ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે કે-આવો ન્યાયનો એક ધુરંધર આચાર્ય, પડ્ધર્શનનો સમર્થ વેત્તા, સકલ આગમ રહસ્યનો જ્ઞાણ, વિદ્વદ્ગિરોમણિ યથોવિજ્યજ્ઞ ઉપાધ્યાયજી જેવો પુરુષ, આ અનુભવયોગી આનંદધનજીના પ્રથમ દર્શન સમાગમે જાણે મંત્રમુગ્ધ થયેા હોય, એમ આનંદતરંગિણીમાં ઝીલે છે, અને તે યોગીશ્વરની અદ્ભુત આત્માનંદમય વીતરાગ દશા દેખીને સાનંદાશ્ચર્ય અનુભવે છે ! અને પોતાની સમસ્ત વિદ્વત્તાનું સર્વ અભિમાન એકસપાટે ફગાવી દઈ, બાલક જેવી નિર્દોષ પરમ સરલતાથી કહે છે કે લોહા જેવો હું આ પારસમણિના સ્પર્શથી સોનું બન્યો ! અહો કેવી નિર્માનિતા ! કેવી સરલતા ! કેવી નિર્દોષતા ! કેવી શુણ્ણઆહિતા ! આને બદલે ખીજે કોઈ હોત તો તેને અભિમાન આડું આવી ઉભું રહેત. પણ યથોવિજ્યજ્ઞ જોર પુરુષ હતા, એટલે આનંદધનજીનો દિવ્ય ધ્વનિ એમના આત્માએ સાંભળ્યો ને તે સંતના ચરણે ઢળી પડ્યો; અને આ પરમાર્થશુર આનંદધનજીના સમાગમ પછી એમનો અંતરૂપવાહ અધ્યાત્મયોગ ને ભક્તિવિષયના પંથે વિશેષે કરીને મુખ્યપણે ઢળ્યો હતો, એમ આ ઉપરથી સ્વાભાવિક અનુમાન થાય છે. અને તેમના પછી થોડા વર્ષે થયેલા તત્ત્વરંગી મહામુનિ દેવચંદ્રજી પણ આ પોતાના પુરોગામી બન્ને ભક્તરાજોની જેમ ભક્તિ-અમૃતરસમાં કેવા સોળે કળાએ ખીલ્યા છે ને અધ્યાત્મતરંગિણીમાં કેવા અપૂર્વ ભાવથી ઝીલ્યા છે, એ એમની સુધાવર્ણિણી સ્તવનાવલી પરથી સહજ સમજાય છે.

આ ભક્ત ત્રિમૂર્તિમાં પ્રત્યેકની શૈલી કંઈ ને કંઈ

વિશિષ્ટતાવાળી છે. શ્રી આનંદધનજીના સ્તવનોમાં સહજ સ્વયંભૂ અધ્યાત્મપ્રધાન ભક્તિરસ પ્રવહે છે; અને તેની શૈલી સરલ, સાદી ને સંસ્કારી તેમજ અર્થગૌરવવંતી ને આશયગંભીર છે. શ્રીમાન્ દેવચંદ્રજીના સ્તવનોમાં ઉત્તમ તાત્ત્વિક ભક્તિની પ્રધાનતા છે; દ્રવ્યાનુયોગની મુખ્યતાથી પ્રભુનું શુદ્ધ તત્ત્વ સ્વરૂપ વિસ્તારથી વર્ણવી ને તેની ભક્તિના કાર્યકારણભાવની તલસ્પર્શી સૂક્ષ્મ મીમાંસા કરી, પ્રભુના શુણ્ણાતિશયથી ઉપજતી પરમ પ્રીતિમય અદ્ભુત ભક્તિ અત્ર મુખ્યપણે ગાવામાં આવી છે; અને તેની શૈલી પ્રથમ દર્શને કંઈક કઠિન, અર્થઘન ને પ્રૌઢ છતાં ઊંડા ભક્તિરસપ્રવાહવાળી પ્રતીત થાય છે. શ્રી યશોવિજયજીનાં સ્તનાવલીમાં પ્રેમ-લક્ષણા ભક્તિ મુખ્યપણે વર્ણવી હોઈ, તે પરમ પ્રેમરસ-પ્રવાહથી છલકાતી છે; ને તેની શૈલી આળાલવૃદ્ધ સમજી શકે એવી અત્યંત સરલ, સાવ સાદી ને સુપ્રસન્ન છે. આ પરમ ભક્ત ત્રિમૂર્તિની કૃતિની સામાન્ય તુલના માટે એક સ્વયં દૃષ્ટાંત થોજીએ તો શ્રી આનંદધનજીની કવિતા સાકરના ઘન જેવી છે ને તેમાં સર્વત્ર અમૃત સમી મીઠાશ ભરી છે. શ્રી દેવચંદ્રજીની કવિતા ચોરડીના દેકડા જેવી છે, એટલે તેમાં મીઠાશ તો સર્વ પ્રદેશે ભરેલી જ છે, પણ તેમાં આવવની મહેનત કરવી પડે તેમ છે, તો જ તેની અમૃત સમી મીઠાશની ખજાર પડે. શ્રી યશોવિજયજીની કવિના ચોરડીના તાલ ગસ જેવી છે. અને તેનું યથેચ્છ મધુર અમૃતપાન સહુ કોઈ તત્કાળ મુગમતાથી કરી શકે છે.

આમ આ માધુર્યમૂર્તિ ભક્ત ત્રિમૂર્તિના પરમ ભક્તિ

ભાવનિર્ભર ને ચૈતન્યરસની છેળો ઉછાળતા સ્તવનો આત્મા-
તુલવના પરમ પરિપાકરૂપ હોઈ, ગાતાં કે સાંભળતાં, કોઈ
અદ્ભુત આદ્ર્લાદ આપે છે, ને મનનો ધાક ઉતારી નાંખી
પરમ ચિત્તપ્રસન્નતા અર્પે છે. આ લક્ષ્મી ત્રિમૂર્તિના વચના-
મૃતોમાં એવા તો અદ્ભુત માધુર્ય, પ્રસાદ, ઓજસૂ ને ધ્વનિ
ભર્યા છે, એવું તો ઉચ્ચ ચૈતન્યવંતું કવિત્વભર્યું છે, કે
તેનો રસાસ્વાદ લેતાં આત્મા બાણે તૃપ્ત થતો નથી જાગતી
જ્યોત જેવી આ લક્ષ્મી ત્રિમૂર્તિ ભક્તિરસની એવી અપૂર્વ
બાહ્યી વહાવી ગયેલ છે, કે જે કોઈ ભાગ્યવંત જન તેમાં
નિમજ્જન કરે છે, તે પાવન ધર્મ પરમ આત્માનંદ લૂંટે છે.

(શિખરિણી) નમું આનંદોના ઘન વરષિ આનંદધનને

નમું દેવચંદ્રા અમૃતઝરણા જ્ઞાનધનને;—

યશઃશ્રીના સ્વામી શ્રુતનિધિ યશોવિજય નમું,

ત્રિમૂર્તિ ગીતાર્થે ગીત અમૃત ભક્તિરસ રમું.

શિક્ષાપાઠ ૮૯ : ભક્ત ત્રિમૂર્તિ-ભાગ ૨

આ લક્ષ્મી ત્રિમૂર્તિએ આદર્શ સમાજસુધારક અને
પ્રખર ધર્મઉદ્ધારક તરિકે અનન્ય શાસનદાઝ દાખવી છે. એ
ખાસ નોંધવા જેવું છે કે તેમનો સુધારો આધુનિકોની જેમ
ચદ્વાતદ્વા સ્વચ્છ દાનુયાયી નથી, પણ નિર્મલ શાસ્ત્રમાર્ગાનુયાયી
ને શુદ્ધ આદર્શવાદી છે ભગવાને પ્રણીત કરેલા મૂળ આદર્શ
વીતરાગ માર્ગથી સમાજને બ્રહ્મ થયેલો દેખી, ગૃહસ્થોને
તેમજ સાધુઓને તેથી વિપરીતપણે-વિમુખપણે વર્તતા

નિહાળી, દુઃખ નિર્માલ્ય મતમતાંતરેથી અખંડ સમાજને ખંડખંડ છિન્નભિન્ન થયેલો ભાળી, આ ભાવિતાત્મા મહાત્મા-ઓનું ભાવનાથીલ સાચી અંતરદાઝવાળું હૃદય અત્યંત દ્રવીભૂત થયું હતું, કંકળી બિઠયું હતું. એટલે જ તે સમાજનો સડો ફેર કરવાના એકાંત નિર્મલ ઉદ્દેશથી તેઓએ ઠેરઠેર પોકાર પાડ્યો છે. "પુરુષ પરંપર અનુભવ ભોવતાં, અંધોઅંધ પડાય.. પંથકો નિહાળું રે બીજા જિન તણાં રે" ઈત્યાદિ આનંદ-ધનજીના વેધક વચનો તેમની સાચો શાસનદાઝના સહજ ઉદ્દગાર છે. "દ્રવ્ય ક્રિયા રૂચિ હવડા રે, ભાવ ધર્મ રૂચિ હીન; ઉપદેશક પણ તેહવા રે, શું કરે જીવ નવીન ?....અંદાનન જિન ! સાંભળિયે અરદાસ," ઈત્યાદિ શ્રો દેવચંદ્રજીના વચનો તેમનું તીવ્ર ખેદમય આંતર સંવેદન દાખવે છે. અને શ્રીમાન્ યશોવજયજીએ તો ભગવાન્ સીમંધર સ્વામી પાસે સાડી ત્રણસો અને સવાસો ગાથાના સ્તવનાદિના ખડાને કરેણુ પોકાર પાડ્યો છે કે હે ભગવાન્ ! આ જિનશાસનની શી દશા ? અને એમ કરી નિષ્કારણ કરેણાથી સુપુત્ર સમાજને કેટલીક વાર સખ્ત શબ્દમહારના 'આખખા' મારી ઢંઢોળ્યો છે, ને તેની અંધશ્રદ્ધા ઉડાડી બાથત કર્યો છે; તથા ગૃહસ્થને ને સાધુનો ઉચિત આદર્શ ધર્મ સ્પષ્ટપણે સર્વત્ર શાસ્ત્રાધારપૂર્વક મીઠાશઘી રણુ કરી, સમાજને ઘેરી વળેલા કુશુરઓ ને કુસાધુઓની નીડરપણે સખ્ત આટકણી કાઢી છે. જેમકે--"આર્ય થોડા અનારજ જનથી, જૈન આર્યમાં થોડા; તેમાં પણ પરિવ્રત જન થોડા, ગાંધી મુંડા ખોળા રે જિનજી ! વિનગડી અવધારો ! જિમ જિમ બહુશ્રુત બહુજનસંમત, બહુશિષ્યે

પરવરિયો; તિમ તિમ જિનશાસનનો વયરી, જો નવિ નિશ્ચય દરિયો.....રે જિનજી ! વિનતડી અવધારો ! નિજ ગણ સંચે મન નવિ ખંચે, અંચ ભણી જન પંચે; છુંચે કેશ ન મુંચે માયા; તે ન રહે પ્રત પંચે.”-ઇત્યાદિ પ્રકારે કુસાધુઓની સખત ઝાટકણી કાઢી, નિર્મલ મુનિપણના આદર્શની ત્યાં સુપ્રતિષ્ઠા કરી, પોતાની શાસન પ્રત્યેની સાચી અંતરદાઝ વેધક શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી છે.

આ ભક્ત ત્રિમૂર્તિનું આગમ અને અતુમાન-ન્યાય વિષયનું જ્ઞાન અગાધ હતું. આનંદધનજીના એકેક વચન પાછળ આગમોના તલસ્પર્શી જ્ઞાનનું ને અનન્ય તત્વ-ચિંતનનું સમર્થ પીઠમળ દેખાઈ આવે છે. શ્રીદેવચંદ્રજીનું આગમજ્ઞાન પણ તેવું જ અદ્ભુત હતું, તે તેમના આગમસાર આદિ અંચ પરથી દેખાઈ આવે છે; તેમજ ન્યાય વિષયની તેમની તીક્ષ્ણ પર્યાલોચના પ્રભુભક્તિમાં તેમણે કરેલી અદ્ભુત પારમાર્થિક નયઘટના આદિ પરથી જણાઈ આવે છે. અને સર્વશાસ્ત્રપારંગત ન્યાયાચાર્ય શ્રીચણોવિજયજી તો ન્યાયના ખાસ નિષ્ણાત વલ્લભ (Specialist) હતા, એટલે ન્યાયને એમણે યથાયોગ્ય ન્યાય-આખ્યો હોય એ સમુચિત જ છે. તેઓશ્રીએ ખોટી બડાઈથી નહિ પણ પૂરેપૂરા આત્મવિશ્વાસથી પોતાના માટે એક સ્થળે દાવો કર્યો છે કે “વાણી વાચક જશ તણી, કોઈ નયે ન અધૂરી રે ” એ અક્ષરે અક્ષર પ્રત્યક્ષ સત્ય છે, તેની પ્રતીતિ આપણને તેમના ન્યાયસંબંધી -દર્શનવિષયક અંચો પરથી આવે છે

અને અધ્યાત્મ-યોગવિષયમાં પણ આ ભક્ત ત્રિમૂર્તિએ

અસાધારણ અદ્ભુત પ્રગતિ સાધી હતી. યોગિરાજ આનંદધનજી તો આ અધ્યાત્મ માર્ગમાં એકા અર્તિ ઉચ્ચ દશાને પામેલા જ્ઞાની પુરુષ હતા, તે તેમના સ્તવનો અને પદોમાં દેખાઈ આવતી અનુભવની ઝળકે પરથી દેખાઈ આવે છે. મોટા મોટા પંડિતોના વાગાડંબરભર્યા શાસ્ત્રાર્થોથી કે મોટા મોટા વ્યાખ્યાન-ધરા મૂળવનારા વાચસ્પતિઓના વ્યાખ્યાનોથી અનંતગણે બોધ ને આનંદ શ્રીમાન્ આનંદધનજીની એકાદ સીધી, સાદી, સચોટ ને સ્વયંભૂ વચનપંક્તિથી ઉપજે છે,—એજ એમનું એકેક અનુભવવચન હજારો અંથો કરતાં કેવું બળવાન છે તે બતાવી આપે છે. અને આ પરમાર્થશુર આનંદધનજીના પગલે અધ્યાત્મયોગ વિષયમાં ઘણા આગળ વધેલા શ્રીયશોવિવ્યથજીએ પણ તેની ઉત્તમ પ્રસાદી આપણને અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મ ઉપનિષદ, બત્રીશ બત્રીશી, યોગદ્વિસજ્ઞાય આદિ એમના ચિરંજીવ કીર્તિસ્થંભ સમા અનેક મહાઅંથો દ્વારા આપી છે. પાતંજલિઆદિ યોગ સાથે મૈત્રીભર્યો સમન્વય સાધતા આ અધ્યાત્મવિષયક અંધરત્નો એ અધ્યાત્મ વિષયમાં છેલ્લામાં છેલ્લો શબ્દ છે, Most up-to-date છે, અધ્યાત્મસંબંધી સર્વ વિષયોનો તે બાણે મહાકોપ-બળનો છે. અધ્યાત્મપરિણત મહાયોગી દેવચંદ્રજી પણ કેવા અંતરાત્મપરિણામી હતા, તે તેમની સ્તવનાવલીમાં પ્રહવતી સહજ સુપ્રસન્ન અધ્યાત્મધારા પરથી, અને અધ્યાત્મગીતા-દ્રવ્યપ્રકાશ આદિ તેમના કીર્તિક્લશ સમા અંધરત્નોથી સુપ્રતીત થાય છે.

આમ યોગદ્વિરૂપ દિવ્ય નયનથી પરમાર્થમય જિનમાર્ગનું દર્શન કરી આ દિવ્ય દૃષ્ટાંતોએ પોતાના સંગીતમય દિવ્ય

ધ્વનિથી આ દિવ્ય જિનમાર્ગનું આપણને દર્શન કરાવ્યું છે. આ દિવ્ય ધ્વનિ એટલો બધો અમૃતમાધુરીથી ભરેલો છે કે તેનું પાન કરતાં તૃપ્તિ થતી નથી. શાંતસુધારસ જલનિધિ એવો આ દિવ્ય નાદ અષ્ટ રસવાળો અદ્વયનિધિ છે. આ ભક્ત ત્રિમૂર્તિનો દિવ્ય ધ્વનિ હજી તેવાને તેવો તાલે સકર્ષુ જનો સાંભળે છે અને નિરવધિ કાળ પર્યંત સાંભળશે!

(શિખરિણી) બહાવી છે જેણે સરસ સરિતા ભક્તિરસની,
બહાવી છે ધારા અમૃતમય આત્માનુભવની;
જગાવી છે જ્ઞાનલતણી ધૂણી જગતી જગે,
ત્રિમૂર્તિ જોગીન્દ્રો પ્રણમું જસ ત્યોતિ અગગે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦ : વિભાવ-ભાગ ૧

રાગ, દ્રેષ ને મોહ એ જ મુખ્ય વિલાવ અર્થાત્ વિકૃત ચેતન ભાવ છે. આત્માના સ્વભાવથી વિપરીત-વિકૃત તે વિલાવ; અથવા આત્માના સ્વભાવને અતિક્રમતો ‘વિશેષ ભાવ’ તે વિલાવ. આત્માનું શુદ્ધ ચેતનભાવની મર્યાદામાં, મર્યાદામાં, મર્યાદાધર્મમાં વર્તન તે સ્વભાવ અને તે જ ધર્મ છે; આ શુદ્ધ ચેતનભાવની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન તે વિલાવ અને તે જ અધર્મ છે. આમ આત્માનું જ્ઞાનાદિ સ્વભાવમાં વર્તવું તે ધર્મ અને રાગાદિ વિલાવમાં વર્તવું તે અધર્મ છે. સ્વભાવરૂપ સ્વધર્મને છોડી આત્માએ પરભાવ પ્રત્યે ગમન કર્યું, તેથી વિલાવરૂપ અધર્મ તેને વળગ્યો; અને તેથી કરીને કર્મ-સાહુએ આત્મ-ચંદ્રનું અહણ-અસન કર્યું. તેનો દારણ

વિપાક આત્માને પોતાને જ લોગવવો પડ્યો; પારકા ક્ષેત્રમાં હસ્તક્ષેપ કરવારૂપ પાપ અપરાધનો બદલો મળ્યો; “પરધર્મો મયાવદઃ”-પરધર્મ લાચાવહ થઈ પડ્યો !

કારણકે દેહાદિ પરભાવને વિષે આત્મભાવની કલ્પનાને (Imagination) લીધે તે પરભાવ નિમિત્તે રાગ-દ્વેષ-મોહાદિ વિભાવ ઉપજ્યા. એટલે તે તે વિષયના યોગક્ષેમાર્થે-વિષય-સંરક્ષણાર્થે કષાય ઉપજ્યા, અને આ જ પ્રકારે અહારે-પાપ સ્થાનકની ઉત્પત્તિ થઈ. દેહાદિમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ આ મૂલગત પ્રાંતિને લીધે મન-વચન-કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ પણ પરભાવ-વિભાવને અનુકૂળ થઈ. ઉપયોગ ચૂક્યો એટલે યોગ ચૂક્યો. મનથી પરભાવ-વિભાવના ચિંતનરૂપ દુશ્ચિતિત યથા લાગ્યું; વચનથી પરભાવ-વિભાવ મહારા છે એવું મુવાવચન-રૂપ દુર્ભાષિત ઉચ્ચત્વા લાગ્યું; અને કાયાથી પરભાવ-વિભાવની પ્રાપ્તિ માટેની પ્રવૃત્તિરૂપ દુશ્ચેષ્ટિત આચરાવા લાગ્યું. આમ “દુષ્ચિતિમ્ દુષ્માસિમ્ દુષ્કૃતિમ્” રૂપ મન-વચન-કાયાના યોગની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિરૂપ ‘દુષ્કૃતિ’ દુષ્કૃત ઉભરાવા લાગ્યું; અને તે આશ્રવદ્વારથી જીવ કર્મબંધનોથી ગાઢ બંધાવા લાગ્યો. તે આ પ્રકારે:

રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ વિભાવ એ ભાવકર્મ છે. તે જીવનું પોતાનું જ સર્જન હોઈ ચેતનરૂપ છે. આ જીવવીર્યની સ્ફુરણા જડ એવું પુદ્ગલ ગ્રહણ કરે છે. અર્થાત્ આ ભાવકર્મનું નિમિત્ત પામી પુદ્ગલ દ્રવ્ય સ્વયં દ્રવ્યકર્મરૂપે પરિણમે છે. આ દ્રવ્યકર્મથી દેહાદિ નોકર્મ ઉત્પન્ન થાય છે; અને દેહમાં સ્થિતિ કરતા આત્માને દ્રવ્યકર્મનો ઉદય થાય છે. તે ઉદય થયે જો આત્મા રાગ-દ્વેષ-મોહ વિભાવભાવે પરિણમે, તે તે

નવીન ભાવકર્મનો બંધ કરે છે; અને આ ભાવકર્મના નિમિત્તે પુનઃ દ્રવ્યકર્મ બંધન ને તેથી દેહધારણાદિ ભવપરિ-
પાટી હોય છે. ભાવકર્મને માટે ‘મલ’ અને દ્રવ્યકર્મને માટે ‘રજ’ એવી યથાર્થ સંજ્ઞા છે. મલ-ચીકાશ હોય તો રજ ચોંટે, તેમ ભાવમલરૂપ આસક્તિ-સ્નેહ-ચીકાશને લીધે દ્રવ્ય-
કર્મરૂપ રજ ચોંટે છે. આમ પરસ્પર નિમિત્ત-નૈમિત્તિક ભાવે ભાવકર્મ-દ્રવ્યકર્મનો અરઘદુઘટ્ટીન્યાયે અનુબંધ થયા કરે છે. વિભાવરૂપ ભાવકર્મથી દ્રવ્યકર્મ અને દ્રવ્યકર્મથી ભાવકર્મ એમ દુષ્ટચક્ર (Vicious circle) ચાલ્યા કરે છે; અને તેથી જન્મમરણના આવર્તરૂપ-ફેરારૂપ ભવચક્ર પણ ધુમ્યા કરે છે.

આમ અનાદિકાળથી આ વિભાવરૂપ ભાવકર્મથી આત્મા-
ના જ્ઞાનદર્શન સ્વભાવનો ઉપમર્દ થયો છે, કચ્ચરધાણ નીકળી
ગયો છે. વિભાવના આક્રમણથી તે સ્વભાવ કચરાર્ધ ગયો છે,
દબાર્ધ ગયો છે, ઘેરાર્ધ ગયો છે, ઢંકાર્ધ ગયો છે, આવૃત
થયો છે, પણ આત્મવસ્તુનો તે જાતિસ્વભાવ મૂળનાશ નથી
પામ્યો. આ જે વિભાવ છે તે પણ પરભાવ નૈમિત્તિક છે;
અર્થાત્ વિવિધાદિરૂપ પરભાવના નિમિત્તથી રાગાદિ વિભાવરૂપ
અધર્મ ઉપજે છે, અને તેથી શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ ધર્મથી બ્રહ્મ
યર્ધ આત્મા પરભાવનો કર્તા થઈ સંસારમાં રળાડે છે. જેમ
પરચક્રના આક્રમણથી પુરમાં ઉપમર્દ-ઉપપ્લવ મચી રહે છે,
અંધાધુધી (Chaos) ફેલાઈ જાય છે, સ્વપરનો લેદ પર-
ખાતો નથી ને અરાજકતાથી સર્વત્ર ભયનું સામ્રાજ્ય વ્યાપી
જાય છે; તેમ વિભાવરૂપ પરચક્રના આક્રમણથી ચૈતન્યપુરમાં
ઉપમર્દ થાય છે, ઉપપ્લવ મચે છે, અંધાધુધી વ્યાપે છે,

સ્વપરનો લેદ પરખાતો નથી, સ્વપરની એડલેજ-ગોટાજો થ' નાય છે, અને ચેતનગજના 'પદ'બ્રહ્મપણાથી અગજકતાન લીધે સર્વત્ર ભયનુ સામ્રાજ્ય જામી નાય છે । આમ વિભાવ રૂપ અધર્મના એવનથી, સ્વસ્થાનથી રચુત થયેલો 'ઠેકાદ વિનાનો' સ્વરૂપપદથી બ્રહ્મ એવો આ આત્મા અનંત ભવ બ્રમણુ દુખ ભોગવે છે પણ આ સ્વરૂપપદબ્રહ્મ ચિદધન આત્મા 'પ્રતિક્રમણુ' કરી, પીછેહઠ કરી, મૂળ અમય સહજ સ્વસ્વભાવપણાનો યોગ સાધે, વિભાવરૂપ પરધન ઠોડી ફઈ નિજ સ્વભાવરૂપ ધરમા આવે, ત્યારે તેનો જન્મમરણાદિરૂપ મમાગ વિરામ પામે અને સહજાત્મસ્વરૂપ સ્થિતિરૂપ મોક્ષ પ્રગટે, ને "આતમધર આતમ ગમે રે, નિજ ઘર મગલ માલ" થાય

‘ધાર તરવારની સોહવી’-એ ગગ

લેઈ પુદગલ મૂડી, ભવ બબરે ફૂડી, ખોલ વ્યાપાર તે ખૂબ ઠીધો, મૂળ થોડું લણુ, વ્યાજ મ્હોગુ થયુ, પ્રાતમા ગૂન્યનો લાલ લીધો જ્ઞાનઠર્થનતણી, મૂડી લઈ આતમની, શુદ્ધ આરિત્ર વ્યાપાર કરુ, ઝણ પર ફેડીને, ટોડી ભવ ભેડીને, મુખ્તિનો લાલ સ્વાધીન ધરુ જગતજીવતારણી, મોહતમહાગિણી, જ્ઞાનીનીવાણીએ એમ ભાખ્યું, જાણી પગ્માર્યને, સાધ આત્માર્યને, દાસ ભગવાન આ સત્યદાખ્યું

શિક્ષાપાઠ ૧૧ : વિભાવ-ભાગ ૨

દોહરા

ચેતન ! કર નિજ આતમમા, સર્વ પ્રકારે વાસ,
વિભાવ સર્વ વિસર્જી તુ, કરી મોહનો નાશ ૧

- બાહ્ય ભાવ સઘળો ત્યજી, અંતર્મુખ અવલોક !
 વૃત્તિ જોડી પરમાત્મમાં, પેખ જ્ઞાન આલોક. ૨
- પર પ્રદેશમાં પેસીને, બહારોં આપણ આપ;
 પરિબ્રમણમાંડી પડી, તેં ખાધી ભૂલ થાપ. ૩
- પરકીય હેત્રપ્રવેશનો, કીધો તેં અપરાધ;
 તેથી લવની ઘાણીમાં, પીલાયો તું ગાઢ. ૪
- પર વસ્તુની ચોરીનો, બીજો તુજ અપરાધ;
 મમકાર કરી ત્યાં વળી, દોંધી વધારી બાધ. ૫
- તે વિભાવ પરિણામથી, અવરાયું તુજ જ્ઞાન;
 ખાતો ગોથાં મોહમાં, ભૂલી ગયો નિજ જ્ઞાન. ૬
- રાગદ્વેષના તાંતણે, બાંધીં આપને આપ;
 કોશકાર કૃત્તિ જેમ તું, પામ્યો દુઃખ અમાપ. ૭
- તહારા પોતાના ગૃહે, પેઠા આંતર ચોર;
 તુજ વેલવ લૂંટી રહ્યા, બગ ! બગ ! મત ચોર. ૮
- ચેતન ! ચેતનવંત હે ! ચેત ! ચેત ! તું ચેત !
 કાઢોં તે ગૃહાવિષ્ટને, કર સ્વાધર્મ નિજ ખેત. ૯
- આત્મવીર્યમય વજ્રનો, દંડ ગ્રહી નિજ હાથ;
 ચિત્તદાર પર ભેસીને, કર ચોકી દિન રાત. ૧૦
- વિભાવના પરિણામથી, પાછો વળીને આમ;
 પ્રતિક્રમણ કરી ભેસ તું, જઈ પાછે નિજ ઠામ. ૧૧
- સામાયિક કરતો સદા, ધરતો સ્થિર સ્વભાવ;
 નિરત યદ્ય સ્વાધ્યાયમાં, આત્મભાવના ભાવ. ૧૨.

પુનઃ વિભાવ ગ્રહણ તણું, કર સદા પચ્ચખાણુ;
 દેહ અહંત્વ મમત્વ ત્યજી, ધર કાર્યોત્સર્ગ ધ્યાન. ૧૩
 આત્માશમી સદ્ગુરુ, ચરણે વંદ સદાય;
 જિન સહજાત્મસ્વરૂપ સ્તવી, સ્મર નિજ રૂપ સદાય. ૧૪
 પદ આવશ્યક ઈમ કરી, ભક્તિભરે ભરપૂર;
 વિભાવ વૈરિ જે જીતે, દાસ ભગવાન તે શૂર. ૧૫

શિક્ષાપાઠ ૧૨ : રસાસ્વાદ

વિરસ એવા વિષયકથાયરૂપ વિભાવનો રસાસ્વાદ ત્યજે, તો જ આત્માનુભવરસનો સ્વાદ પામે. ચાર કથાયનું મૂલ પંચ વિષય અને પંચ વિષયનું મૂલ રસના છે. કારણકે તે જ સર્વ ઇન્દ્રિયને પોષણ આપનારી અન્નદાત્રી છે રસનેન્દ્રિય જીત્યા વિના કામ જીતાય નહિં, માટે જ પ્રણીત-રસદાર આહાર ઊડી દેવો એવી પ્રજ્ઞાતની રક્ષાની નવ વાડમાંની એક વાડ કહી છે. ‘પાંચ ઇન્દ્રિયમાં જિહ્વેન્દ્રિય વશ કરવાથી બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો સહેજે વશ થાય છે.’ પણ આ રસનેન્દ્રિય સર્વથી દુર્બલ છે. ભલભલા મહાનુભાવો પણ રસલોભપતા આગળ લાચાર બની, વદનકોટરમાં સળવળતી રસનામુંદરીની ‘લોલતા’ દાસીનું દાસાનુદાસપણું હોંસે હોંસે સ્વીકારે છે ! જડ કે વિચક્ષણ સર્વ જન આ રસનાના રસમાં મુગ્ધ બની, નિરંતર તેનું તર્પણ કરવા તત્પર દેખાય છે ! “ગતિ ચારે કીધા, આહાર અનંત નિઃશંક તૃપ્તિ ન પામ્યો, જીવ લાલચિયો રંક” ચારે ગતિમાં આ રંક જીવે નિઃશંકપણે અનંત આહાર કર્યા છે, પણ તેથી એ તૃપ્તિ પામ્યો નથી, અને તેની લાલચ હમુ તેવી ને તેવી તાજ રહી છે !

‘આ બે ઇંચની જીભડીને ગજી રાખવા જગત્માં કેટલી બધી હિંસા થાય છે ? રસનેદ્રિયના રસાસ્વાદને સંતોષવા ખાતર માંસાદિ અર્થે પ્રતિદિન કેટલા બધા નિર્દોષ જીવોનો સંહાર જગત્માં કરાય છે ? સ્વાદિષ્ટ વાનીઓ (Delicious Dishes) માટે લોકો કેટલા બધાં હુવાતીઆં નાંખે છે ? મુખેથી અન્ય આસ્તિક ધર્માનુયાયી હોવાનો દાવો કરવા છતાં આચરણમાં તો બીજા ચાર્વાકનું અનુયાયી હોય એમ ચાવ ચાવ કરવારૂપ ચર્વણપણું કરતું આ જગત્ રસગારવમાં કેટલું બધું ગૂંચી ગયું છે ? આ જગત્ ભલે રસાસ્વાદમાં આનંદ માણે, પણ આ રસલોહપતાનો વિપાક ઘણો દારુણ છે. હમણાં આ રસાસ્વાદ વેળાએ લોકોના મુખમાંથી પાણી છૂટે છે, પણ વિપાકકાળે આંખમાંથી પાણી છૂટશે, તેની તે બિચારાને ખબર નથી. રસાસ્વાદ પરલોકમાં જ દુઃખદાયી થશે એમ નથી, પણ આ લોકમાં જ એના પ્રત્યક્ષ ફળ દેખાય છે. રસાસ્વાદથી જે અકરાંતીઆ થઈને જમે છે, તે કાં તો વમે છે, કાં તો અજીર્ણ-પેટપીડ-વિપ્રચિકાદિથી પીડાય છે. જીભડી સજા ખાપડા પેટને લોગવવી પડે છે ! અને પેટના રોગને લીધે ખીબત અનેક રોગની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે. આમ જીભડીએ ક્ષણભર લોગવેલા આનંદનો દંડ લાંબા વખત સુધી આખા શરીરને વેઠવો પડે છે ! ને સજામાંથી છટકી ગયેલી મૂળ શુદ્ધેગાર જીભડી તો તે રોગ દરમિયાન પણ પોતાનો સજવળાટ છોડતી નથી, એટલું જ નહિ પણ આરામથી પોતાનું કામ ચોર નોરથી ચાલુ રાખી શરીરની સજામાં વધારો કરે છે !

માટે આવી આ દુષ્ટ રસનાનો જય કરવા માટે રસા-

સ્વાદની લોહીપ્રતા ત્યજવી એ જ યોગ્ય છે. કંઠનાલથી નીચે ઉતર્યું કે ગમે તેવા સરસ લોજનનો કંઈ પણ સ્વાદ રહેતો નથી અને તે વિષ્ટા તુલ્ય બને છે. એમ સમજી મુમુક્ષુએ મધ, માંસ, માખણ, મધ, પંચ ઉદુંબર, અલક્ય, અનંત-કાય આદિ અનંત હિંસામય પદાર્થોનો તેમજ વિકૃતિકર (વિગઠ) પદાર્થોનો ત્યાગ કરી, રસાસ્વાદ છૂટવા યોગ્ય છે. રસત્યાગ અર્થાત્ સ્વાદનો જય એ મોટું તપ છે. આયંબિલ આદિ તપમાં નીરસ રૂક્ષ લૂખો આહાર કરવાનો હોય છે. તે રસાસ્વાદનો જય કરવા માટેનો ઉત્તમ અભ્યાસ છે. દિવસમાં બે-ત્રણવાર આહાર નહિ કરતાં, માત્ર પ્રાયઃ એકજ વાર ગોચરી કરી મુનિએ એકાશન કરવું એવી આજ્ઞાને ઉદ્દેશ પણ આ રસાસ્વાદનો જય છે. દેહ સંયમહેતુ છે, અર્થાત્ ભોગ માટે નહિ પણ યોગ માટે છે, એમ માની સંયમયાત્રાર્થે દેહના નિર્વાહ પૂરતો આહાર લેવો અને તે પણ રસાસ્વાદરહિતપણે. અર્થાત્ સ્વાદીઆ ન થવું; અને જીવવા માટે ખાવું છે, ખાવા માટે જીવવું નથી એ સૂત્ર નિરંતર લક્ષમાં રાખી મુમુક્ષુ રસાસ્વાદનો જય કરે. કારણકે તુચ્છ બે ઇંચની જીભડી જેટલું ક્ષેત્ર ન જતાયું, તો આખી પૃથ્વી જેટલા ગમે તેટલા ક્ષેત્રો જીવવાની મોટી મોટી વાતોથી પણ શું ?

તાત્પર્ય કે તુચ્છ પોદગલિક રસાસ્વાદનો જેમ બને તેમ જય કરી મુમુક્ષુએ ત્રિતેન્દ્રિય બની, આત્માતુલવરસ આસ્વાદના રસીયા થવું એ જ યોગ્ય છે. અશુચિ, તુચ્છ, ક્ષણિક, દુષ્ટ પોદગલિક એકંદા વિદસ રસને છાંડી, શુચિ પરમ નિત્ય

અનુપમ એવા આત્માનંદમય સરસ રસના આસ્વાદનો અભ્યાસ કરવો એ જ આત્માર્થીને શ્રેયસ્કર છે. “ પુણ્ય અનુભવ ત્યાગથી, કરવી જમ્મુ પરનીત હો મિત્ત ! ” માટે લોભુપતા રાખવી હોય તો આત્માનુભવરસની રાખવી; રસાસ્વાદ લેવો હોય તો પ્રભુગુણોના રસાસ્વાદ લેવો; રસનાને સંકળ કરવી હોય તો પ્રભુલક્ષિત ગામ્ધિને સંકળ કરવી. “ ભલું મથું મેં પ્રભુગુણ ગાયા, રસનાનો કળ લીધો રે ”

(ઉપભ્રમિ) વિભાવની વિરસતા ત્યજીને,
સ્વભાવની મુરસતા ભજીને;
અધ્યાત્મનો જે રસસ્વાદ ચાખે,
કદમ ભોગે રસ કેમ રાખે ?

શિક્ષાપાઠ ૧૩ : અહિંસા અને સ્વચ્છંદતા

અહિંસા પરત્વે સ્વચ્છંદે વર્તતા આ જગતમાં રસાસ્વાદ આદિ ખાતર કેટલી બધી હિંસા પ્રવર્તી રહી છે ? પંચ વિષયના ઉપભોગની સામગ્રી માટે, રેશમી વગેરે મુલાયમ વસ્ત્રો માટે, પીંછાવાળી ફાંછાવાળી ટોપીઓ માટે, ફેલ્ટ હેલ્ડ ફર કોટ વગેરે માટે કેટલા બધા જીવોનો ઘાતકી સંહાર આ મુધરેલા કહેવાતા જગતમાં ચાલી રહ્યો છે ? વળી પોતે રોગનો ભોગ ન બને અથવા બળવાન દેહીપ્યમાન તેજસ્વી બને તેટલા ખાતર, લાખો નિર્દોષ પ્રાણીઓનો ભોગ લઈ બનાવવામાં આવતી ઔષધિઓનો આ લોક હોંસથી ઉપભોગ કરે છે ! તેમજ રોગનિવારણાર્થે પ્રયોગના બહાને રસી

આદિ માટે જિજ્ઞાસાં નિરપરાધી પ્રાણીઓને રીખાવી રીખાવીને મારી નાંખવાની ઘાતકી પદ્ધતિ જ્યાં નિરંકુશપણે ચાલી રહી છે, એવું આ સ્વછંદે વિચરતું હિંસાખોર જગત લીપણુ હિંસા આચરી રહ્યું છે. એટલું જ નહિં પણ અહિંસાના સૂત્રધાર કહેવાતા લોકો પણ જ્યારે મત્સ્યઉદ્યોગની અથવા વાનર આદિના સંહારની પ્રેરણા કે અનુમોદના કરતાં અચકાતા નથી, ત્યારે તો અહિંસા અંગેના સ્વચ્છંદની અવધિ થાય છે. તેમજ ધર્મના નામે ને ધર્મના બુદ્ધાને અહિંસા અંગે જે વિચિત્ર કલ્પનાતરંગો પ્રવર્તે છે, તેમાં પણ સ્વચ્છંદની પરાકાષ્ઠા જ દેખાય છે. જેમકે—

ધર્મર્થે હિંસનમાં દોષ નથી એમ ધર્મમુખ્ય હૃદય-વાળા કોઈ યજ્ઞાદિ નિમિત્તે અનેક નિર્દોષ સત્ત્વોને હણે છે. (૨) દેવોને સર્વ કંઈ દેવા યોગ્ય છે, એવા દુર્વિવેકથી કોઈ દેવદેવીને ખલિદાન ધરે છે (૩) પૂજ્ય ઋષિ આદિ અતિથિ નિમિત્તે ઘેટા આદિની ઘાતમાં કંઈ પણ દોષ નથી, એવી દુર્બુદ્ધિથી કોઈ અતિથિ અર્થે હિંસા કરે છે. (૪) વનસ્પતિ-જન્ય આહારમાં તો અનેક પ્રાણીની હિંસા થાય છે, એના કરતાં તો એક પ્રાણીના ઘાતથી ઉપજતો માંસાહાર સારો, એમ કુચુક્તિથી કોઈ મહાસત્ત્વની ઘાતમાં પ્રવર્તે છે. (૫) આ એક હિંસક પાપી જીવના પ્રાણહરણથી ઘણા જીવોની રક્ષા થશે અથવા આ પાપી પ્રાણી પાપ ઉપાર્જતો અટકશે, એવી દુર્બુદ્ધિથી કોઈ હિંસ સત્ત્વોનું હિંસન કરવા છૂટે છે અને ચોતે જ હિંસ જને છે ! (૬) આ અન્ધ-ગાય આદિ બહુ દુઃખી પ્રાણીઓને મારી નાંખવામાં આવતાં એમના

દુ.ખનો એકદમ અંત આવશે, એવી દુર્વાગનાથી કોઈ દુઃખાર્તી
જીવેને હણવા ઇચ્છે છે (પુરુષાર્થસિદ્ધિઉપાય) ઇત્યાદિ
અનેક પ્રકારના કુતર્કોથી અહિંસા બા સ્વચ્છંદે પ્રવર્તતા
દુષ્ટુદ્ધિ જનો પોતાની બુદ્ધિનું દીવાળું ઢાંખવે છે

આમ અહિંસા ધર્મને ભૂવી હિંસામય સ્વચ્છંદ
આચરણ કરી રહેવા જગતને દેખી પરમ કૃપાળુ સતજનોનો
અતગતમા પોકારી ઊઠે છે—હે હિંસા ! લોકો ત્હારૂ આટલું
બધું તર્પણ કરે છે, છતાં ત્હારૂ ખર્ચર કંજી કા ભરાતું
નથી ? અનેક અનથ કારક ધર્મમતોએ તને અતુકૂળ વિધાન
કરી, અનાદીને ઉત્તેજન આપી ત્હારો નિધાન વધાર્યો,
તોપણ હે હિંસા ! ત્હારૂ ખર્ચર કા ભરાતું નથી ? રસ-
લોહુપના સ્વાદને પોષવા અનંત નિર્દોષ પ્રાણીઓને નિર્દૂષ
નરપણુઓ રમે છે, તોપણ હે હિંસા ! ત્હારૂ ખર્ચર કા
ભરાતું નથી ? મૃગયા અર્થે મૃગ જેવા ભીરુ તૃણમુખ
પ્રાણીઓને હણતા કોઈ શૂરમન્યો મલકાતા ત્હારો ઉત્સવ
ઉજવે છે, તો પણ હે હિંસા ! ત્હારૂ ખર્ચર કા ભરાતું
નથી ? જલિમ બુદ્ધિમગારોની જમાતો ભીષણ યુદ્ધ માડી
નિ શસ્ત્ર જનતા પર અગ્નિઅસ્ત્રોની પ્રચંડ વર્ષા વર્ષાવે છે
ને જગતને શોષિતસરિતામા આન કરાવે છે, તોપણ હે
હિંસા ત્હારૂ ખર્ચર કા ભરાતું નથી ? વિપરીત જ્ઞાનવાળા
વિજ્ઞાનીઓએ સહારસાધનરૂપ ભયકર યુદ્ધમામત્રો સર્જી,
મર્દંટને બાણે મદિંગ પાઈ વા વાદરાને નિમરણી બતાવી,
ત્હારો ઉત્કર્ષ કર્યો, તોપણ હે હિંસા ! ત્હારૂ ખર્ચર કા
ભરાતું નથી ? વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગના બહાને મૂગા જીવેનો

અનંત સંહાર કરી ત્હારા ચરણને ચૂંબનારા જગતે માનવ-
તાનું દીવાળું કાઢ્યું, તોપણ હે હિંસા ! ત્હારું અખર કંઈ
કાં ભરાતું નથી ?

આમ આ જ વિદ્યુત જેવા ચંચલ ક્ષણિક ભવિતના
વંદનાદિ અર્થે, દુઃખનિવારણ અર્થે અને સુખસંપાદન અર્થે
જગજીવો સ્વચ્છંદે વર્તી અનેક હિંસામય આરંભ-સમારંભ
કરે છે, તેથી ખેદ પામેલા કરુણાસિન્ધુ જ્ઞાનીઓ પોકારી
ગયા છે કે તે તેને અહિંસા અર્થે હોય છે, તે તેને અબ્રાધિ
અર્થે હોય છે, “વસ શત્રુ ગંધે, વસ શત્રુ મોહે, વસ શત્રુ
મારે, વસ શત્રુ નરણા.” (શ્રી આચારાંગ) આ હિંસા સમા-
રંભ છે તે કર્મઅંધના હેતુપણાથી ખરેખર અંધ છે, મોહના
હેતુપણાથી ખરેખર મોહ છે, ભાવમરણના હેતુપણાથી ખરે-
ખર માર છે, અને નરકના હેતુપણાથી ખરેખર નરક છે.

હિંસા રાક્ષસી ! આર્ત જગત્નો કેટલો હવે તો મૂક,
નહિં તો વીર કે ઉલો થશે તો, હણશે તને અચૂક
હિંસા ત્હારું ! અખર કાં ન ભરાય ? (૨)

શિક્ષાપાઠ ૧૪ : અલ્પ શિયિલ્પનાથી મહાદોષના જન્મ

અહિંસાદિ બાળત સ્વચ્છંદજન્ય અલ્પ પણ શિયિલ્પ
પણાથી મહાદોષના જન્મ થાય છે. ઉપયોગરૂપ વિવેક વૃક્તાં
આત્માને યત્યુષ્ઠ વિનિષાત યતાં વાર લાગતી નથી.

“વિવેકગ્રાંથાનાં મયતિ વિનિપાતઃ શતમુલઃ ।” એટલા માટે જ જ્ઞાનીપુરુષોએ ‘સિદ્ધાંતનો બાંધો’ એવો સખ્ત બાંધ્યો છે ને આચારની પ્રરૂપણા એવી કડક રાખી છે, કે ગમે તેવો સ્વચ્છંદી જીવ પણ તેમાં છીંડું પાડવા ધારે તોપણ પાડી શકે નહિં. મજબૂત વજ્રમય કિલ્લામાં બંગાણ પડી શકે નહિં, તેમ જ્ઞાનીઓએ ઉપયોગમય વજ્રબંધવાળો સિદ્ધાંતનો ગઢ એવો દઢ બાંધ્યો છે કે તેની કાંકરી પણ ખસી શકે નહિં. આવું દઢ બંધારણ રાખવાનું કારણ એટલું જ છે કે જીવનો સ્વભાવ મૂળે પ્રમાદી છે, એટલે હેથ પણ છૂટ કે છટાખારી રાખી રહે, તો તે ઉપયોગથી ચૂકી તેમાં મોડું છીંડું પાડશે, ને તેમાંથી મહામોહની સેના ધસી આવી આત્માના ચૈતન્યપુરમાં મોડું ધમસાણ મચાવશે. એમ વિચારી વિચારણા જ્ઞાનીઓએ સંકુચિત નહિં, પણ જીવનો અંતર્મુખ ઉપયોગ રહે એવી વિશાળ ‘રહસ્ય દષ્ટિ’થી જ અહિંસાહિતું સૂક્ષ્મ નિરૂપણ કર્યું છે.

કારણકે ‘સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્ગ્રંથનો પરમ ધર્મ છે.’ પણ સંયમસાધન દેહાદિ જ્યાં-લગી છે, ત્યાંલગી ઉપયોગના બહિર્મુખ થવાના નિમિત્તરૂપ મન-વચન-કાયાના યોગની કંઈ ને કંઈ પ્રવૃત્તિ રહેવાની જ. ત્યારે તે પ્રવૃત્તિ કરતાં પણ ઉપયોગ અંતર્મુખ વત્ત્યાં કરે એવા પ્રકારની ‘અદ્ભુત સંકલના’થી તે તે પ્રવૃત્તિ સમ્યક્-પણે કરવાની આજ્ઞા કરી છે,—કે જે ‘ચંચ સમિતિ’ને નામે પ્રખ્યાત છે. આમ સૂતાં-બેસતાં, ઊઠતાં-બ્રમતાં સર્વત્ર સતત જગત ઉપયોગ રહે એવી ‘અપ્રમત્ત સંયમ દષ્ટિ’

ન બૂલાય તે હેતુએ, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિગતવાંની સંયમક્રિયાં ઉપદેશી છે,—કે જેથી જીવને અદ્ય પણ શિથિલપણાનો અવકાશ કે પહાનું ન રહે. જેમકે—

પૃથ્વીકાય આદિ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જીવની રક્ષાર્થે પુનઃ પુનઃ પ્રતિલેખનાનો ઉપદેશ કર્યો, તે એટલા માટે કે તે કરતાં કરતાં તેના અનુસ્મરણથી નિરંતર આત્મસ્વરૂપની પ્રતિલેખના-અનુપ્રેક્ષા રહ્યા કરે. આવી પરકાયની રક્ષાની આજ્ઞા છતાં અપવાદરૂપે નહીં ઉતરવાની આજ્ઞા કરી, તે જીવનું ક્ષેત્રપ્રતિબંધરૂપ શિથિલપણું દૂર કરવા માટે કારણકે જો તેમ ન કર્યું હોત, તો ગામમાં એક રાત્રી ને નગરમાં ત્રણ રાત્રીથી વધારે (આતુમોસ શિવાય) મુનિએ નિવાસ કરવો નહિં, એવી આજ્ઞાનો ભંગ કરવાનું શિથિલાચારીને સહેજે કારણ મળી રહેત; અને આ ક્ષેત્ર મહાઈ છે, આ ભક્તી મહાશ છે, આ ઉપાશ્રય મહારો છે, એવો મમત્વ પ્રતિબંધ કરી તે ધાણાધપી યર્મને ત્યાં ને ત્યાંજ પડ્યો રહેત, અને આમ અદ્ય શિથિલપણાથી તેને અનુક્રમે પાંચે મતથી બ્રહ્મ થવાનો પ્રસંગ આવત સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પણ અસત્ય વચન ન વક્વાનો ઉપદેશ કર્યો તે એટલા માટે કે અદ્ય પણ અસત્ય વદશે તો અનુક્રમે મોટું જૂઠાણું જોણતાં પણ તે અચકાશે નહિં ને તેના સર્વ મતનો ભંગ થશે. સગી માત્ર પણ અદરા લેવાનો મુનિને નિબંધ કર્યો તે એટલા માટે કે તે નાની વસ્તુની પણ ‘ચોરી’ છે, અને ચોરીનો ગુન્હો શીખ્યો તેને મોટી ચોરી કરતાં વાર નહિં લાગે ગૃહસ્થને ત્યાંથી આણેલી સેવ્ય ખોવાઈ જવાના કારણે મુનિ પાછી ન આપે તો તેને ત્રણ ઉપવાસનું

પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે, તેનું કારણ એ છે કે તે ઉપયોગચર્ય રહ્યો, અને તેથી અનુક્રમે શિથિલપણું પામી તે મુનિપણું ખોઈ બેસત. બ્રહ્મચર્યની જાગતમાં લેશ પણ શિથિલપણું ન ચલાવી લેવાય એટલા માટે તેની નવવાડની મજબૂત રક્ષણવિધિ બતાવી છે. તે અંગે એટલે મુખી કહ્યું છે કે 'હજારો દેવાંગનાથી પણ ન ચળી' શકે તેવા મુનિએ પણ નાક-કાન છેદેલી એવી જે સો વરસની વૃદ્ધ સ્ત્રી તેની સમીપ પણ રહેવું નહિ. કારણકે તે વૃત્તિને ફોલ પમાડે જ એવું જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે.' અકિંચન એવા અપરિશુદ્ધ મતમાં એક કૃત્રિ બદામ પણ રાખવાની મુનિને મનાઈ દરી છે. તેમ ન કર્યું હોત તો પાઈ પાઈ ભોગી કરીને પણ જૈનકમાં પૈસા જમા કરાવત! અથવા પરિશુદ્ધારી જની કાંકમાઈથી ફરત, કે મોટો મહંત જની મઠ ચલાવત! ને એમ કરતાં અનુક્રમે સર્વ અનર્થ પ્રાપ્ત થાત. આમ અહિંસાદિ મતમાં અલ્પ પણ શિથિલપણાને અનુકૂળ છટકાવારી રાખવામાં આવી હોત, તો મહા અનર્થપરંપરા નિપજી જીવનું ઘોર અધઃપતન થાત.

કારણકે અહિંસા-સત્ય આદિ એક અખંડ યોગચક્રરૂપ છે. તેના કોઈ પણ એક ચક્રમાં કંઈ સખલના થતાં, ઘડિયાળના ચક્રની જેમ, આખા યોગચક્રને તેની અસર ખેંચે છે. ઉપયોગ ચૂકવાયો અહિંસાનો લાંગ થતાં સત્યાદિનો લાંગ યાય છે ને સત્યાદિનો લાંગ થતાં અહિંસાનો લાંગ યાય છે. આમ સકલ યોગચક્રનો પરસ્પર ગાઢ સંબંધ છે. એટલે તેમાં ક્યાંય પણ અલ્પ શિથિલપણાથી પણ મહાદોષની

સંભાવના છે, એમ સમજી મુમુક્ષુએ આત્માનો ઉપયોગ ચૂકવો નહિં એ જ તાત્પર્ય છે.

(દોહરા) શિથિલપણા છીંડા થકી, જેસે મોટા દેવ;
અધઃપતન કરી આત્મનું, કરે શુણનો શોધ

શિક્ષાપાઠ ૧૫ : પારમાર્થિક સત્ય

ઉપયોગ ચૂકવારૂપ અસ્થ પણ શિથિલપણાથી મહાદોષ જન્મે છે, એટલા માટે જ જ્ઞાનીઓ પરમ પારમાર્થિક સત્ય પોકારી ગયા છે કે ઉપયોગ રાખો ! ઉપયોગ રાખો ! અર્થાત્ હું દેહાદિથી ભિન્ન શુદ્ધ ચેતન્યસ્વરૂપ આત્મા છું અને આ દેહાદિ મ્હારા નથી, -એ પારમાર્થિક સત્યનો અર્થ નિશ્ચય દૃઢ્યમાં ધારણ કરી, આ પારમાર્થિક સત્ય સિદ્ધ થાય એવો વચનાદિ સર્વ વ્યવહાર આચરો.

પારમાર્થિક સત્ય એટલે પરમાર્થથી-શુદ્ધ નિશ્ચયનો જેવા પ્રકારે વસ્તુનું શુદ્ધ તત્વસ્વરૂપ, પરમાર્થસત્ નિશ્ચયગરૂપ છે તે. ત્રણે કાળમાં જે ન કરે એવો નિશ્ચય સિદ્ધાત તે તે નિશ્ચય જેમ જે ને જે ચાર, તે ગમે તે દેશમાં ને ગમે કાળમાં કરે નહિં; તેમ ચેતન ને જડ એ ત્રણે કાળમાં ભિન્ન વસ્તુ છે, ચેતન છે તે ચેતન છે ને જડ છે તે જડ છે, ચેતન પલટીને જડ થાય નહિં ને જડ પલટીને ચેતન થાય નહિં, એ પારમાર્થિક મત્તસ્વરૂપ નિશ્ચય ત્રણે કાળમાં એવે નહિં. આત્મા શુદ્ધ એક જ્ઞાયક બાવ શિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ નથી; દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર પણ તે જ્ઞાયક બાવમાં જ અનર્બાવ પામે છે આ-મામાં પરભાવ-વિભાવની ઠાવા

પડે તે “પરસમય નિવાસ” છે ને આત્મા સદા શુદ્ધ આત્માનુલવમાં વિવસે તે “સ્વસમય વિલાસ” છે. આમ સર્વ પરદ્રવ્યથી લિન્ન એવો ‘શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યધન’ આત્મા જ માત્ર આદેય છે ને બાકી બીજું બધુંય હેય છે, એ જ દ્વાદશાંગીનો સારભૂત પરમાર્થસત્ય નિશ્ચય અથવા સમયનો સાર છે.

આ પરમાર્થસત્ નિશ્ચયરૂપ સાધ્ય લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવા માટે, એટલે કે સમયસારનું અર્થાત્ શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે જે જે સત્સાધન ઉપકારી થાય તે સત્ વ્યવહાર છે; અને જ્યાં શુદ્ધ આત્મસ્વભાવની આત્યંતિક સ્થિરતા વર્તે છે, એવું કેવલજ્ઞાન ન પ્રગટે ત્યાંલગી આ વ્યવહાર આવશ્યક છે અર્થાત્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ આત્માનું સ્વરૂપ છે, એટલે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની જેથી વૃદ્ધિ થાય, પુષ્ટિ થાય, નિર્મલતા થાય, તે સર્વ સત્સાધનરૂપ સદ્વ્યવહાર અવશ્ય સેવન કરવા યોગ્ય છે. કેટલાક લોકો ગરબ-કદાચક સાચવવામાં ને પોષવામાં જ વ્યવહારની પર્યાપ્તિ ને ધર્મની સમાપ્તિ માની બેઠા છે “ગરબ કદાચક સાચવે રે, માને ધર્મ પ્રસિદ્ધ !” (દિવ્યદ્રશ્ય) પણ આ ગરબમતની જે કલ્પના છે તે કંઈ સદ્વ્યવહાર નથી; શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ પરમાર્થનો સાધક થાય તે જ સદ્વ્યવહાર છે. કારણકે વ્યવહાર નિશ્ચયસાપેક્ષ જોઈએ ને નિશ્ચય વ્યવહારસાપેક્ષ જોઈએ એમ જિનવચન છે. “નિશ્ચય વાણી સાંભળી, સાધન નજવાં નોય” નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય.” માટે પરમાર્થસત્યરૂપ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય નિરંતર

લક્ષ્યમાં રાખી સમસ્ત દ્વાદશાંગીના આરૂપ “શુદ્ધ નય દીપિકા” પ્રત્યે નિરંતર દૃષ્ટિ દેરવી, તેનાં સત્સાધનરૂપ પરમાર્થસાધક શુદ્ધ વ્યવહાર સેવવો. નિઃસ્વય-વ્યવહારનો સમન્વય સાધવો, તેજ પરમાર્થસત્ય મોક્ષમાર્ગ છે.

1. અને તેવા પરમાર્થસત્ય મોક્ષમાર્ગનું નિર્દેશ આરાધન કરતાં તથારૂપ સાચા આત્મભાવનું પ્રગટવું તેજ પરમાર્થ-સત્ત્વાવ છે. કારણકે પરમાર્થસત્ત્વ એટલે નિરુપચરિતપણે પરમાર્થથી જે સત્-છતું (પ્રગટ હોવારૂપ) છે તે. આ પરમાર્થસત્ત્વામાં ઉપચારનો કે કલ્પનાનો અવકાશ નથી, પણ તથારૂપ સાચા ભાવનોજ અવકાશ છે. ‘મિટે કલ્પના જલ્પના, તળ વસ્તુ તિન પાર્થ.’ પરંતુ શ્રી આનંદપનશ્ચ એ ગાય છે તેમ “અભિમત વસ્તુ વસ્તુગતં કલ્પે રે તે વિરલા જગ જોય.” એટલેજ પ્રાચે આણું અકલ્પિત વસ્તુગતે વસ્તુ-અનુભવરૂપ ‘સત્ત્વ કાલ તો કેવળ અપ્રગટ રહ્યું’ દેખાય છે જૂદી જૂદી ચેષ્ટાએ તે કાલ પ્રગટ જેવું માનવામાં આવે છે (યોગાદિક સાધન, આત્માનું ધ્યાન, અધ્યાત્મચિંતન, વેદાંત-શુદ્ધ વગેરેથી), પણ તે તેવું નથી’ કારણકે કલ્પનાથી માનવું અને તથારૂપ હોવું એમાં ઘણો તફાવત છે. કલ્પનારૂપ માન્યાનું ફળ નથી, તથારૂપ ભાવનું-દશાનું ફળ છે. માટે સર્વ કલ્પનાથી રહિત નિરુપચરિત એવા તથારૂપ આત્મ ભાવનો આગિર્ભાવ-આત્મપરિણમન જ્યાં હોય, તેજ પરમાર્થસત્ત્વાવ છે. જેમકે-આત્માનુભવરૂપ ખરેખરું સમ્યક્-દિપણું, આત્મારામીપણારૂપ મુનિપણું આદિ જ્યાં પ્રગટયું. તેજ નિઃસ્વયથી પરમાર્થસત્ત્વ એવા સમ્યક્દષ્ટિ, મુનિ-આદિ ભાવ છે.

આ પરમાર્થસત્ય નિશ્ચય લક્ષ્યમાં રાખી, પરમાર્થથી-
તત્ત્વથી જે વસ્તુ જેમ છે તેમજ કહેવી તે પરમાર્થસત્ય
વચન છે. અનાત્મ વસ્તુને આત્મરૂપ ન કહેવી પણ આત્મ
વસ્તુને જ આત્મરૂપ કહેવી, અર્થાત આત્મા શિવાયની કોઈ
પણ વસ્તુ પોતાની નથી, પર વસ્તુ છે એવો નિશ્ચય ઉપયોગ
હૃદયગત રાખી વ્યવહારમાં વચન બોલવું તે પરમાર્થસત્ય છે.
'પરમાર્થસત્ય એટલે આત્મા શિવાય બીજો કોઈ પણ પદાર્થ
આત્માનો થઈ શકતો નથી એમ નિશ્ચય લાવી, બોલવામાં
વ્યવહારથી દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ધાન્ય, ગૃહઆદિ વસ્તુઓના
પ્રસંગમાં બોલતાં પહેલાં એક આત્મા શિવાય બીજું કંઈ
મ્હાફે નથી એ ઉપયોગ રહેવો જોઈએ. એવા ઉપયોગપૂર્વક
બોલાય તો તે પારમાર્થિક ભાષા છે 'આવા પરમાર્થસત્યમય શુદ્ધ
આત્મોપયોગની અખંડ ધારા જેના જીવનમાં પ્રવહે છે, તે
મુનિવેષ વિના પણ મુનિ છે, અને તેવા આત્મોપયોગનું જેને જ્ઞાન
કે હામકેજાણું નથી તે મુનિવેષ છતાં પણ અમુનિ છે. તાત્પર્ય
કે એવી પરમાર્થસત્ય વાણી વદનારા જે નિરંતર આત્માના
શુદ્ધ ઉપયોગમાં રમણ કરી રહ્યા છે તે જ સાચા સાધુ અથવા
ભાવશ્રમણ છે.

અને આવા ભાવશ્રમણ તે જ પરમ પરમાર્થસત્ય વીતરાગ-
સદ્દેવના સન્માર્ગે ગમન કરી રહેલા પરમ માનનીય પરમાર્થ-
સત્ય સદ્ગુરુ છે. એવા મૂર્તિમાન સત્યસ્વરૂપ ભાવયોગી
સદ્ગુરુના યોગે જ પરમાર્થ દૃષ્ટિ ખૂલી જીવને પરમાર્થસત્ય
શુદ્ધ આત્મધર્મનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે તે વિલાવરૂપ
અધર્મે છાંડી સ્વભાવરૂપ ધર્મ આદરે છે; અને દેહાદિથી

લિપ્ત એવું પરમ પરમાર્થસત્ સહજાતમસ્વરૂપ સમજી, વિચારમાં ઉચ્ચારમાં ને આચારમાં તેનો પરમાર્થસત્ય પ્રયોગ કરતો રહી, આત્મભાવનાની શ્રેણીએ ચઢે છે.

(દોહરા) પરમાર્થથી સત વસ્તુનું, જેહ જ અત્ય સ્વરૂપ;
તે આચાર વિચાર ને, ઉચ્ચારે સતરૂપ.

શિક્ષાપાઠ ૧૬ : આત્મભાવના

‘આત્મ ભાવના ભાવતાં,
છવ લહે કેવલજ્ઞાન રે.’

આત્મભાવનાનું ભાવન કરતાં છવ કેવલજ્ઞાન પામે છે. હું દેહાદિથી લિપ્ત એવો કેવલ જ્ઞાનસ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છું એવું નિરંતર ભાવન કરતાં અનંતા આત્માઓ મુક્ત ગતિને પામ્યા છે “અપ્પાણં માયેમાણં વિહરહ્મ” એ સૂત્રવચને આની સાક્ષી પૂરે છે. આ દેહ તે હું એવો દેહમાં આત્મ ભાવના એ જ અન્ય દેહ ધારણ કરવાનું ભીજ છે; અને આ આત્મા તે હું એમ આત્મામાં જ આત્મભાવના તે વિદેહ-પ્રાપ્તિનું બીજ છે. એટલા માટે મુમુક્ષુએ આત્મભાવનાનો એવો હઠ અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે, કે જેથી કરીને પુનઃ સ્વપ્ને પણ દેહમાં આત્મબુદ્ધિ ઉત્પન્ન ન થાય. જેમકે—

હું આ દેહાદિ સમસ્ત પરવસ્તુથી લિપ્ત એવો ઉપયોગવંત શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપી અવિનાશી અજર અમર આત્મા છું. આ નાશવંત દેહાદિ ભાવ તે હું નથી. વચ નષ્ટ પત્તાં દેહ નષ્ટ થતો નથી, તેમ દેહ નષ્ટ થતાં હું નષ્ટ

યતો નથી. વસ્તુ જીર્ણ થતાં દેહ જીર્ણ થતો નથી, તેમ દેહ જીર્ણ થતાં હું જીર્ણ થતો નથી. માટે દેહથી વસ્તુ જૂઠું છે, તેમ દેહથી હું જૂઠો છું. મ્યાનથી તલવાર જૂઠી છે, તેમ આ દેહથી હું જૂઠો છું. દૂધ ને પાણી હંસ જૂઠા અનુભવે છે, તેમ હું આ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને દેહથી પ્રગટ જૂઠો અનુભવું છું. જે દેહમાં દૂધ ને પાણીની જેમ એકદ્વેત્રાવગાહપણે આ આત્મા રહ્યો છે, તે દેહથી પણ આ આત્મા જો સિન્ન છે, તો પછી દેહ શિવાયની બીજી બધી વસ્તુઓથી તો આ આત્મા અત્યંત અત્યંત સિન્ન હોય એમાં પૂછવું જ શું? ચિત્રચાળા ન્યારી છે, તેમાં પલંગ ન્યારો છે, તેમાં સેજ ન્યારી છે, તેની પર બીછાવેલી ચાદર પણ ન્યારી છે. આવો પરવસ્તુ સાથેનો મહારો સંયોગસંબંધ છે, એમાં મહારી આત્મખુદ્દિશ્પ સ્થાપના કરવી જૂઠી છે.

મોટે હું આ દેહાદિ ભાવનો નથી ને આ દેહાદિ ભાવ મહારા નથી. આ અનાદિ સંસારમાં આ જીવે અનંત દેહપર્યાય ધારણ કર્યા, તેમાં કયો દેહ આ જીવનો ગણવો? જે દેહપર્યાયને આ જીવ મિથ્યા દેહાધ્યાસથી પોતાનો માનવા લાય છે, તે દેહ તો ખલ-જનની માફક દુગો દુર્ધને તેનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યો લાય છે! ને આ જીવ મેંઢાની જેમ 'મે મે' (મહારું મહારું) કરતો હાથ ધસતો રહે છે! આ વ્હાલામાં વ્હાલો દેહ પણ ન્યાં જીવનો થતો નથી, તો પછી આ દેહને આશ્રયે દેહ હોઈ ને રહેલી એવી અન્ય પરિવ્રહરૂપ વળગણ તો તેની

ક્યાંથી થાય ? માટે આ સમસ્ત પરવસ્તુમાં પરમાણુમાત્ર પણ મ્હારું નથી, એની સાથે મારે કંઈપણ લેવાદેવા નથી.

પૂર્વે મોહથી આ પરવસ્તુમાં આત્મબુદ્ધિ જાંધીને હું જે પુદ્ગલકર્મથી બંધાયો છું, તે આ કર્મપુદ્ગલો પોતાનું જૂનું લેણું વસુદ્ધ કરવા આગ્યા છે. તે લલે પોતાનું લેણું લઈ લઈ મને ઝટ ઋણસુક્રા કરો ! જાકી હું તે પરવસ્તુ નથી ને પરવસ્તુ તે હું નથી. તે મ્હારી નથી ને હું તેનો નથી. હું તે હું છું તે તે તે છે. મ્હારું તે મ્હારું છે, તેનું તે તેનું છે. કે ચેતન ! ત્હારું તે ત્હારી પાસે જ છે, પ્રાકી જાધુંય અનેરું છે. તો પછી આ પરવસ્તુમાં તું હુંકાર હુંકાર શું કરે છે ? મ્હારું મ્હારું શું કરે છે ? આત્માનો હુંકાર કરી એ હુંકારનો હુંકાર તું તોડી નાંખ ! ‘મારું’ ને મારું એમ નિશ્ચય કર ! એક સહજાત્મસ્વરૂપી શાશ્વત આત્મા જ મ્હારો છે, જાકી બીજા બધા જાણ્ય લાવો માત્ર સયોગરૂપ છે. એમ લાવી હે જીવ ! તું સમસ્ત પરલાવગ્રપંચને ત્યજી, આત્મલાવને જ લજ !

(દોહરો) વસ્ત્ર-દેહ જ્યમ દેહથી, આત્મા લિન્ન જ લાવ;
મયાન-અસિ જ્યમ દેહથી, આત્મા લિન્ન જ લાવ.
દેહ ન હું હું દેહ ના, દેહ ન મુજ કો દિત;
હું આત્મા આત્મા જ મુજ, થકં આત્મામાં લીત.

શિક્ષાપાઠ : ૧૭ જિનમાવના

જેવું જિન ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેવું જ આ મ્હારા આત્માનું સ્વરૂપ છે, એમ જિનસ્વરૂપની લાવનાથી આત્મા

જિનસ્વરૂપને પામે છે. “જિન સ્વરૂપ, યદ્ જિન આરાધે,
તે સહી જિનવર હોવે રે; લૂંગી ઇલિકાને ચટકાવે, તે લૂંગી
વગ જોવે રે.” (આનંદધનછ) જે જેને ભાવે તે તેવો થાય.
તેવી ભાવના તેવી સિદ્ધિ ભમરીના ધ્યાનથી ઇચ્છા જેમ
ભમરી બને છે, તેમ જિનભાવનાથી આત્મા જિન થાય છે.
કારણકે શ્રીજિન ભગવાનનું જેવું શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ
છે, તેવું જ શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ આ આત્માનું મૂળ
સ્વરૂપ છે. દર્મરૂપ આવરણ ટળ્યું હોવાથી ભગવાનનું તે
સ્વરૂપ અવ્યક્ત-આવિર્ભાવ પામ્યું છે. આવરણ વર્તીતું
હોવાથી આત્માનું તે સ્વરૂપ તિરોભાવ પામેલું હોઈ
અવ્યક્ત-શક્તિપણે રહ્યું છે આમ કર્મ-આવરણરૂપ ઔપા-
ધિક ભેદને લીધે ભગવાનમાં અને આત્મામાં અંતર પડ્યું
છે; છતાં અને શિવનો ભેદ પડ્યો છે. પણ મૂળ સ્વરૂપ-
દૃષ્ટિથી તે બન્નેમાં કંઈ પણ ભેદ નથી. જેવું ‘અનંત
સુખસ્વરૂપ’ તે જિનપદ છે, તેવું જ આ ‘મૂળ શુદ્ધ તે
આત્મપદ’ છે. આ જિનપદ ને નિજપદની એકતા છે, એ
લક્ષ ધવાને માટે જ સુખદાયક એવા સર્વ શાસ્ત્રનું નિરૂપણ
છે, અને એ જ આ ભક્તિમય જિનભાવનાનું પ્રયોજન છે.
‘જિનપદ નિજપદ એકતા ભેદભાવ નહિ’ કાંઈ; વૃક્ષ ધલને
તેહનો, :કદાં શાસ્ત્ર સુખદાયિ.’ એટલે એવા અનંત
સુખસ્વરૂપ મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદને જે ઇચ્છે છે તે જોગી-
જને તે સયોગી જિનપદની અખંડ એકનિષ્ઠાથી આરાધના-
ભાવના અવશ્ય કરવી જોઈએ.

અત્રે ઘેટાના ટોળામાં ચિરકાળથી વસેલા સિંહશિશુનું

હાંત ધરે છે. કોઈ સિંહનું બચ્ચું જન્મથી માંડી ઘેટાના ટોળામાં વચ્ચું છે, ઉછર્યું છે, અને ચિરમ્વાસથી તે પોતાને ઘેટું જ માની બેઠું છે. ત્યાં કોઈ સિંહ દેખાય છે તેને દેખી તે સિંહચિશુ ધારી ધારી તેનું રૂપ જુએ છે અને પાછું પોતાનું સ્વરૂપ નિહાળે છે, તો બન્નેનું સ્વરૂપ સમાન દેખાય છે, અને તેને બાન થાય છે કે હું ઘેટું નથી, પણ સિંહચિશુ છું તેમ આ આત્મા પણ અનાદિકાળથી પરભાવના સંવાસમાં વસેલો છે, અને પોતાને પરરૂપ જ માની બેઠો છે. તેને સમાધિરમ્ભાર્યા સ્વરૂપસિદ્ધ પ્રભુના દર્શનથી—ભાવનથી ચિરવિસ્મૃત નિજ સ્વરૂપનું બાન થાય છે. અને આમ તે જિન સમ સ્વરૂપસત્તા જોળખે છે, એટલે તેના પ્રગટ આવિર્ભાવની ઈહા-ઈચ્છા તેને પ્રગટે છે કે આવું જિન ભગવાન જેવું પરમાનંદમય શુદ્ધ આનંદધન-સ્વરૂપ મને પ્રગટે તો કેવું સાડું ? એવી અંતરંગ રુચિરૂપ તીવ્ર ઈચ્છાથી તે પરપરિણતિમાં નિરીહ-નિષ્કામ બની આત્મપરિણામ ભણી વળે છે.

અને પછી એવો તે અંતરાત્મા આદર્શ પરમાત્મસ્વરૂપની સાધના કરે છે. જેવો ઉપાસ્ય આદર્શ તેવી સિદ્ધિ થાય છે કુશલ શિદ્ધી જેમ આદર્શને (Model) નિરંતર દૃષ્ટિસન્મુખ રાખી પોતાની કલાકૃતિ ઘટે છે; તેમ મુમુક્ષુ આત્મા પણ પ્રતિછંદસ્થાનીય-આદર્શરૂપ પ્રભુને નિરંતર દૃષ્ટિસન્મુખ રાખી નિજ આત્મસ્વરૂપની પૂર્ણ કલામય ઘટના કરે છે. “દર્પણ જિમ અવિકાર” પ્રભુના રૂપદર્પણમાં નિજસ્વરૂપનું દર્શન કરે છે. મહર્ષિ કુન્દકુંદાચાર્યજી વહે છે કે—“જે ભગવાન

અહીંતનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયથી બાજુ, તે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ બાજુ અને તેનો નિશ્ચયે કરીને મોહ નાશ પામે. ” આમ જિન ભગવાનના સ્વરૂપનું ભાવન કરવું તે ગૌણતાથી આત્મસ્વરૂપનું જ ભાવન છે; જિનનું પૂજન તે આત્મસ્વરૂપનું જ પૂજન છે “ જિનવર પૂજારે તે નિજ-પૂજના રે. ” (દેવચંદ્રજી)

જેમ જેમ જિનવરના અવલંબન છવ આગળ વધતો જઈ એકતાનતા સાધતો જાય છે, તેમ તેમ તે આત્માલંબની થતો જાય છે, અને પ્રભુના સ્વરૂપમાં ચિત્તવૃત્તિની તન્મયતા-રૂપ લય થતાં સંપૂર્ણ સ્વરૂપાલંબની થાય છે, એટલે કે ‘ પ્રભુના સ્વરૂપધ્યાનાવલંબન વગર-નિરાલંબનપણે વૃત્તિઆત્મા-કારતા ભજે છે. ’ આમ પુષ્ટ નિમિત્તરૂપ પ્રભુનું આલંબન-ધ્યાન આત્માને સ્વરૂપારોહણ કરવાનો સુગમ ને શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે, રાજમાર્ગ છે શ્રીપૂજ્યપાદસ્વામીજીએ કહ્યું છે તેમ વાટ દીવાની ઉપાસના કરતાં પોતે દીવો બને છે, તેમ આત્મા પરમાત્માની ઉપાસના કરતાં સ્વયં પરમાત્મા થાય છે. ઉપાસ્યની ઉપાસનાથી ઉપાસક પોતે ઉપાસ્ય બને છે અને “ નમો મુજ ! નમો મુજ ! ” એવી યોગીશ્વર આનંદધનજીએ ગાયેલી પરમ ધન્ય દશા પ્રાપ્ત થાય છે આમ તે પરમ પુરુષના અવલંબને પરમ પદની પ્રાપ્તિ સાવ સુઘટ ને સુગમ થઈ પડે છે; જે સંસાર સમુદ્ર સમાન તરવો અતિ દુસ્તર છે, તે પ્રભુના અવલંબને ગોખ્યદ્વ પ્રમાન લીલામાત્રમાં પાર ઉતરી જવાય એવો બની જાય છે ! એટલા માટે જ શ્રી દેવચંદ્રજી જેવા ભક્તશિરોમણિ મહાત્મા ગાર્હ ગયા છે કે “ જિન

આત્મ શત્રુઓને જીતનારો આ મહા વીર ક્ષત્રિય આત્મસ્થાને અપૂર્વ વીરત્વ દાખવનારો આત્મવીર ધર્મવીર થઈ ગયો.

શ્રીમદ્ ગજયદ્રુ જીવન એ એક આત્મમિદિ મારે સતત મથતા એક પરમ ઉચ્ચ કોટિના દિવ્ય આત્માજી જીવન છે તેઓ કેવા અતરંગ આત્મપગિણામી ને નિર્માની હતા તેનો ખ્યાલ, તેઓ અમે (અ+મે) શબ્દનો મ્હાડ નહિ તે અથવા હું નહિ એવા વિશિષ્ટ અથેમા પન્માર્થસત્ય પ્રયોગ કરતા, તે પગથી આવો શકે છે પ્રાકૃત સામાન્ય દેહાધ્યાસી જનો હું એટલે દેહ એવો અર્થ કરે છે, પણ 'હું' એટલે આ દેહની અદર બેઠેલો આત્મા (દેહી) એવો ભાવ જ — સતત ઉપયોગ જ શ્રીમદ્ના હૃદયમા છે, — એ એમના વચનામૃતમા અખડપણે પ્રવહતી આત્મોપયોગી પરમાર્થધાગ ઉપરથી મહજપણે મુખતીત થાય છે.

સાત વર્ષની લઘુ વયમા જેને કોઈ યુવાનતા મરણ પ્રસંગ પરથી ઊઠાપોહ કરતા નાતિસ્મગ્ધ ઉપજ્યુ હતું અને અપૂર્વ તત્ત્વસન્કારો જાગ્યા હતા, એવા આ પૂર્વના પ્રબળ આરાધક પુરુષ આ જન્મમા મન્કૃત-પ્રાકૃત ભાવાના અભ્યાસ વિના પદ્મ-સોળ વર્ષની વય પૂર્વે સર્વ આગમ શાસ્ત્રો ને દર્શનત્રયો અવગાહી ગયા હતા, એટલું જ નહિ પણ તેના કળયરિપાકરૂપ મોક્ષમાળા-ભાવનાઓધ આદિ પ્રોઠ જણીઁ દર્શનપ્રભાવક ત્રયો તમણે ગૂચ્યા હતા! અસાધારણ ક્ષયોપશમી ને અસામાન્ય પ્રતિભાસપત્ર આ 'માક્ષાત્ મરસ્વતી'નું ગિરુદ પામેલા શતાવધાની કવિએ

તેટલી નાની વયે, મુંબઈ નગરીમા મુખ્ય ન્યાયાધીશના (Chief justice) પ્રમુખપદે મળેલ સલામા શતાવધાનના અદિતીય પ્રયોગ ડગી મતાવી, મર્વને આશ્ચર્યમુગ્ધ કર્યા હતા પણ તેમનો નૈસર્ગિક લક્ષ કેવળ આત્માર્થ લાણી જ હોઈ, ઓગણીશ વર્ષની વય પછી તેવા બાહ્ય પ્રયોગો પણ તેમણે ડાડી દીધા હતા, અને જગતની દૃષ્ટિથી લગભગ અદૃશ્ય-અવોપ જેવા થઈ જઈ, ડેવલ અધ્યાત્મમા સીન થઈ ગયા હતા આત્મામા સમાઈ ગયા હતા.

આવો અપૂર્વ આત્મસંયમ જેણે દાખવ્યો હતો એવા શ્રીમદ્ ઝવેનતનો વ્યવસ્થા કરતા છતાં અહોનિશ તેમનું ચિંતન તો પરમાર્થેનું જ હતું, અને વારંવાર તેઓ નિવૃત્તિ સમય મેળવી ગૂંજગતના જગતોમા મહીનાના મહીના સુધી આત્મધ્યાનમા નિમગ્ન રહેતા યથાયોગ્ય પગ્નિકવ દશા ન થાય ને ગૃહવાસ ઉદ્યમા હોય ત્યાંસુધી પ્રગત્પત્તે માર્ગ પ્રગથ ન ડગે, ‘પરમાર્થ મૌન’ ધાન્ય કરવું એ મુદ્દા લેખ તેમને માન્ય હતો, અને તેમા તેઓ ભગવાન મહા વીરના ઉત્તમ આદર્શને અનુસર્યા હતા, એ ન તમના સહજ ઉદ્દગારો પરથી ધ્વનિ ન થાય કે અને પછી તથાઉપ યથા યોગ્ય પગ્નિકવ દશા થયે જ્યારે તેઓ બાહ્ય વ્યવહાર ઉપાધિથી નિવૃત્ત થઈ, મર્વસંગપગિત્યાગની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, ત્યાં તો અમાધ્ય મેળવો તેમનો દેહ અન્ત થયો ને દુર્લાગ્યે તે પ્રાણુઘાતક નિવડ્યો એટલે એમના પરમ આત્મવાસની પરમાર્થ મેઘવૃષાના લાલચી મમાજ વચ્ચિત રહ્યો, એ આ વિષમ દુષ્કમ કલિકાલનો જ દોષ કહી શકાય.

તાથાપિ 'સત્ય ધર્મના ઉદ્ધાર'રૂપ પરમાર્થમાર્ગની સુરેખ દેખાનો જે અપૂર્વ નિર્દેશ તેમણે કર્યો છે, તે પણ સાચા અમુક્ષુ આત્માર્થોને અવધ્ય-અચૂક માર્ગદર્શન કરાવવાને પરિપૂર્ણ સમર્થ છે. શ્રીમદ્ બ્રહ્મેથી તે છેલ્લે સુધી, શ્રી જિનના પરમાર્થમાર્ગના-વીતરાગ દર્શનના જ સાચેસાચા પરમાર્થસત્ અનુયાયી, પ્રરૂપક ને પ્રણેતા છે, તેમાં જ તેમની પરમાવગાહ શ્રદ્ધા છે, તેના જ તેમને અવિચળ અખંડ વિનિશ્ચય છે, અને તેના મોંકડા ઉલ્લેખો તેમના અંધમાં ઠેરઠેર મળે છે.

(૨)

શ્રીમદ્દેવો અધ્યાત્મ જીવનવિકાસ.

શ્રીમદ્દેવો આ અધ્યાત્મ જીવનવિકાસના મુખ્ય ત્રણ વિભાગ વઃ તળાકો પાડી શકાયઃ (૧) સંવત્ર ૧૬૪૭ પહેલાંનો સમય. ઉત્તરોત્તર બળવત્તર બનતો જતો ક્ષયોપશમ અત્ર અજાણી જોડે છે. તેમાં કુશાગ્રશુદ્ધિના સ્વામી-પણાને લીધે પરીક્ષાપ્રધાનીપણે સ્વસમય-પરસમયના તલસ્પર્શી અવગાહન, પરદર્શનનો સૂક્ષ્મ જિહ્વાપોષ આદિ દષ્ટિ-ગોચર થાય છે; પરમ વૈરાગ્યની સ્ફુરણા વર્તે છે. 'ઓમ-ણીસસે' ને બેતાલીસે, અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર દે.' વીતરાગ માર્ગની અનુપમ દૃઢ શ્રદ્ધા છે. (૨) બીજો તળાકો સંવત્ર ૧૬૪૭થી ૧૬૫૩ સુધીનો સમય. 'ઓમણીસસે' ને મુડતાલીસે, સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું દે; શ્રુત અનુભવ વધતી દશા, નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યું દે.' આમ અત્રે શુદ્ધ સમકિત

પ્રકાશ્યું છે, પ્રત્યક્ષ નિશ્ચયરૂપ આત્માનુભવ ઉપજ્યો છે, અંધિભેદ થઈ સ્વસંવેદનજ્ઞાનરૂપ નિશ્ચય વેદસંવેદ પદ પ્રગટ્યું છે, નિર્વિકલ્પ દશારૂપ પરમ આત્મશાંતિ આવિભૂત થઈ છે; અને તે તેમણે ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો ! જાગી જે રે શાંતિ અપૂર્વ રે,’ એ નામના અદ્ભુત આત્માનુભવનાં ઉદ્દગારરૂપ પરમ આત્મોદ્ભાસમય કાવ્યમાં અમર કરેલ છે. આ બીજા તબક્કામાં તેમની દર્શન-શ્રદ્ધા સાક્ષાત્ નિશ્ચય અનુભવરૂપ હોઈ અત્યંત વજ્રરૂપ ગાઢ બની છે. વીતરાગતા તે પરમ અનુયાયી, અનન્ય ભક્ત પ્રતીત થાય છે. દર્શન-મોહ વીત્યા પછી ચારિત્રમોહની ક્ષીણતા લણી તેમનું આત્મવીર્ય પરમ ઉદ્ભાસથી સતત પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યું છે. તેમની વીતરાગતા સમયે સમયે પ્રવર્ધમાન થતી બાય છે ત્યાં બાહ્ય ઉપાધિનો પ્રારબ્ધોદય ઉગરૂપ પકડે છે ને તેનો ખેદમય ચીત્કાર શ્રીમદે આ શબ્દોમાં વ્યક્ત કર્યો છે—‘ત્યાં આબ્યો રે ઉદય કારમો, પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે; જેમ જેમ તે હડસેલીએ, તેમ વધે ન ઘટે રંચ રે.’ કર્મની વિચિત્રતાએ અનિચ્છતા છતાં તેમને બાહ્ય ઉપાધિની મધ્યે મૂકી જાણે તેમના સત્ત્વની કસોટી કરી હતી ! છતાં આવી બાહ્ય ઉપાધિની મધ્યે પણ અખંડ આત્મસમાધિ જાળવી તેમણે પરમ અદ્ભુત ‘રાધાવેધ’ સાધ્યો હતો ને છેવટે તે ઉદ્યકર્મનો ગર્વ પણ તોડી નાંખ્યો હતો. આવી આત્મસમાધિ જાળવી, શ્રીમદે “ધાર તરવારની” કરતાં પણ દોહલો એવી “ચૌદમા જિનતણી ચરણ સેવા” સોહલી જ કરી ગતાવી છે. વિષમ સંજોગોમાં પણ તેઓ અવિષમ આત્મભાવે—સમભાવે રહ્યા એ જ અદ્ભુતાદ્ભુત

છે. એ તો એમના જેવા અપવાદરૂપ (Exceptional) જોલીઆ પુરુષ જ, સિદ્ધહસ્ત પરમ યોગી જ કરી શકે. બીજાનું ગમ્મું નથી.

ત્રીજો તળાકો ૧૯૫૩ની સાલથી ૧૯૫૭ માં તેમનાં દેહોત્સર્ગ સુધીનો કહી શકાય. આમાં વીતરાગ ચારિત્રની ગવેષણા પરાક્રાંદને પામે છે. બાહ્ય વ્યવહાર ઉપાધિસમેટી લર્મ, સર્વસંગપરિત્યાગની ભાવના અત્ર ઉચ્ચ સ્વરૂપ પકડે છે ને તથારૂપ પ્રવૃત્તિ પણ આરંભાય છે. પણ અકસોસ ! જ્યાં તે ભાવના ફલરૂપે પરિપકવ થવાનો સમય આવે છે, ત્યાં ગંભીર રોગથી તેમનો દેહ અસ્ત થાય છે અને અતે રાજકોટમાં સૈત્ર વહી પંચમીને દિને અપૂર્વ સમાધિભાવથી તેમનો દેહોત્સર્ગ થાય છે. આ તળાકામાં તેમણે વીતરાગ ભાવની સર્વિશેષ સિદ્ધિ કરેલી જણાય છે. નિષ્પત્ત-સિદ્ધ યોગી જેવી પરિપકવ આત્મદશા તેમની પ્રગટી છે. દેહ છતાં બાહ્ય દેહાતીત સ્થિતિ હોય એવી પરમ અવધૂત મહાસુનીશ્વર જેવી અપૂર્વ આત્મવૃત્તિ વર્તે છે. શ્રીમદ્દેવો દિવ્ય આત્મા અદ્ભુત આત્મનિશ્ચયથી ગર્જના કરે છે કે-‘આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો ! યશે અપ્રમત્ત યોગ રે; કેવળ લગલગ ભૂમિકા, સ્પર્શને દેહવિયોગ રે....ધન્ય રે.’

શ્રીમદ્દેવો આ જીવનવિકાસક્રમ લક્ષમાં રાખી તેમના શ્રંથનુ કાળાનુક્રમે વર્ષવાર મધ્યસ્થ ભાવે અવલોકન કરવામાં આવે તો તેમના ચરિત્ર સંગંધી ઘણા પ્રકાશ સાંપડે એમ છે કારણકે તેમાં જ તેમનું અધ્યાત્મ જીવન જોતપ્રોત છે, ને તેમાં જ તેમનું ખરૂં ચરિત્ર-સ્વરૂપાચરણરૂપ ચરણ પ્રગટ છે.

અને તે વિશુદ્ધ અંતરાત્માથી વિચારવામાં આવતાં સહજ જણાઈ આવે એમ છે કે તેઓ એક સાચા પરમાર્થસત્ સાધુપુરુષ હતા, અત્યંત નિષ્કપાથી ભાવનિર્ઘેય હતા, આત્મભાવનાથી અત્યંત ભાવિતાત્મા હતા, સરલતા અને વેરાગ્યની મૂર્તિ હતા, પરમાર્થમય દૃઢ ધર્મરંગથી રંગાયેલા ધર્મમૂર્તિ હતા આવા શુદ્ધ સુવર્ણ જેવા શુદ્ધ ને સ્ફટિક જેવા શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા સરલહૃદયી, વિશ્વઆહી વિશાલ દ્રષ્ટિવાળા પરમ ઉદારચિત્ત, સાગરવરગંભીર આશયવાળા સમભાવભાવી 'દેહ છતાં દેહાતીત' દશાએ વિચરનારા જીવન્મુક્ત. એવા "શુભ્રગણુમણિઆગરુ" આ શ્રીમદ્ એક અલૌકિક ચંતશિરો-મણિ થઈ ગયા. વિશેષ તો- 'તેથી દેહ એક જ ધારિને, જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે....ધન્ય રે દિવસ આ અહો !' એમ છાતી ઠોકીને આત્મસામર્થ્યના ચથાર્થ ભાનથી જ, નિરહંકાર-પણે, પોતાની આત્મસંવેદનમય જીવનધન્યતા ગાનાર, 'આ દિવ્ય દ્રષ્ટા 'કવિ'ની આત્મદશા કેટલી બધી ઉચ્ચ કોટિની હશે તે તો વિરલા સહૃદયો જ સમજી શકે એમ છે.

(મંદારકાંતા) બાલ્યાવસ્થામહિં મગ્નુ કેા ભાળીં સંવેગવેગે, જેને જાતિસ્મરણ ઉપજ્યું પૂર્વજન્મો જ દેખે; એવી એવી સ્મૃતિ બહુ થઈ કર્મના બધ છૂટયા, તૂટયા જ્ઞાનાવરણ પડદા જ્ઞાન અંકુર ફૂટયા. જગ્યો આત્મા વિણ પરિશ્રમે તત્ત્વસંસ્કારધારી, તત્ત્વોદ્ભોધે લઘુવય છતાં વૃદ્ધ જ્ઞાનાવતારી; ને ભાવંતો જિન સ્વરૂપને ભાવિતાત્મા મહાત્મા, આરોહ્યો આ સ્વરૂપ પદની શ્રેણિએ દિવ્ય આત્મા.

વિચાગ્ણામય સુદર કલાત્મક સકલનાથી ગૂંથેલી પુષ્પ
માળા તેમજ મહાનીતિ આદિ, બાણે કોઈ પ્રાચીન મહર્ષિ
અભિનવ સૂત્રગ્યના કગ્તા હોય એવો ભાસ આપે , સોળ
વર્ષની વયે માત્ર ત્રણ દિવસમા મોક્ષમાળા (બાલાવબોધ)
જેવો અપૂર્વ દર્શનપ્રભાવકે અથ આ મહાત્માએ સુમધુર
ભાષામા પ્રોઢ ગભીર શાસ્ત્રશૈલીથી ગૂંથ્યો છે (જે અનુપમ
કૃતિની લઘુ ભગિની હોવાનું સૌભાગ્ય આ પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષ
માળાને પ્રાપ્ત થયું છે) તે જ અગ્સામા આ મોક્ષમાળાના
ઉપહારરૂપે આ ભાવિતાત્માએ ગ્યેલો ભાવનાબોધ જેવો
શાનસુધાન્સસરિતા સમો ભાવવાહી અથ મુમુક્ષુઓને વૈરાગ્ય
તરંગિણીમા નિમજ્જન કરાવે છે જેમા પદ્મદર્શનનો સાર
મમાળ્યો છે અને જેમા શ્રુતસમુદ્ર મધી તત્ત્વનવનીત જમાન્યુ
છે, એવી અનુભવગમગા મમી શ્રીમદની આત્મમિશ્દિ
તો આ અવનિ પરનું સાક્ષાત્ અમૃત છે

પદે પદે જેની પરમ વીતરાગ ભક્તિ નિર્ઝરે છે, એવા આ
વીતનાગના ખરેખરા અનુયાયી ‘ગયે’ તે વીતરાગને અનુસરી
‘પદ પરમ પદ બોધ્યો’ ઠે આ દેવજિ-નદે દેવ-જિનદ
ભાખ્યો ‘મૂળ મારગ સાબળો જિનનો રે’ ‘લબ્ય જનોના
હિતને કારણે’ સભળાવ્યો છે આ મત્ય ધર્મના ઉદ્ધારકે
અપૂર્વ આત્મશાંતિના ઉદ્ભાસમા ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો!’
ગાઈ નિજ જીવનધન્યતા લલકારી છે ‘અપૂર્વ અવસર’ની
ઝખના કરતા આ સાધુચરિત દિવ્ય દ્રષ્ટા કવીશ્વરે પરમ
પદપ્રાપ્તિનો લબ્ય મનોરથ પગમ ભાવાવેશથી ગાયો છે.
‘કરુના હમ પાવત હે તુમકી’ એમ કરુણાગિન્ધુ આ પગમ

કૃપાળુએ ‘યમ નિયમ સયમ આપ કિયો’ એ જોગીન્દ્ર જર્જના મરી છે ‘લોકરૂપ અલોકે દેખ’ એમ આ આત્મદષ્ટા પરમ પુરુષે ‘લોક પુરુષ’નો અલૌકિક ભેદ પ્રકાશ્યો છે સર્વ યોગશાસ્ત્રોના પરમ રહસ્યરૂપ ‘મરડે છે જે જોગીજન’ એ છે-વી અમર કૃતિમા જિનપ્રવચનમિન્દુ જિન્દુમા મમાવી આ યોગીન્દ્રે ‘સુખધામ અનંત સુસત ચહી’ એ તેના ઉદલા પદમા સર્વ યોગશાસ્ત્રોનો છેડવામા ટેડો શબ્દ કહ્યો છે

આ ઉપગત ‘પરમ વિશ્રામ શ્રી સૌભાગ્ય’ આદિ જેવા હૃદયજ્ઞ પરમાર્થસુહૃદ મત્સગીઓ પ્રત્યે પાઠવેલા આત્મસવેદનમય પત્રોમા તો આ મહાજ્ઞાની વીતરાગ પુરુષ પોતાનું હૃદય ઠાલવી પોતાની ઉત્કૃષ્ટ યોગશ્રેણીએ શીઘ્ર આરોહતી અદ્ભુત આત્મદશાની માપણને જાણી કગવી છે અથથી તે ઇતિ સુધી જેમની પ્રત્યેક કૃતિમા અર્વાચીન આત્મા ને આત્માનો જ દિવ્ય ધ્વનિ ગૂંજ્યા કરે છે, એવા આ મહાગીતાર્થ યોગીશ્વરે ‘શ્રીમદ રાજચદ્ર’ ગ્રંથરૂપ આત્માની મનાગીતાનું જ દિવ્ય સંગીત ગાયું છે, અને પહેલેથી તે છેડે સુધી આ આત્મભાવનામય સતે ‘જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ જયવત વર્તો’ એ જ ભાવના ભાવી છે

આવો મહાપ્રતિભાસ પન્ન સસ્કારસ્વામી જ્ઞાતાવતાર પુરુષ સેકડો વર્ષોમા કોઈ વિરલો જ પાકે છે મહત્તમુખ પ્રતિભાવો શોભતા શ્રીમદ રાજચદ્રજી મહારસસ્મિ તેજસ્વી સૂર્ય સમા છે જે વિરલ વિભૂતિરૂપ મહાજ્યોતિર્ધરો ભારત ગંગનાગણમા ચમકી ગયા છે, તેમા શ્રીમદ રાજચદ્રજીનું સ્થાન સદાને માટે અમર રહેશે મત-દર્શન આગ્રહ ને

સંપ્રદાયથી પર વિશ્વગ્રાહી વિશાળ દૃષ્ટિવાળા આવા ગુણગણ-
ગુરુ સમર્થ તત્ત્વદ્રષ્ટા કાંઈ કોઈ એક સંપ્રદાયના જ નહિ, પણ
સમસ્ત ભારતના ભૂષણરૂપ છે. તેઓ એકલા ભારતના જ
નથી, પણ સમસ્ત વિશ્વના છે.

(માલિની) અપ્રતિમ પ્રતિભાથી પૂર્ણ શ્રી રાજચંદ્રે,
અમૃતમયી પ્રસારી જ્ઞાનજ્યોત્સ્ના સુછંદે;
તહિં સુજન ચકોરો ન્હાઈ આનંદ પામે.
સુમન કુસુદ કેરો પૂર્ણ ઉદ્દામોદ જામે,

શિક્ષાપાઠ ૧૦૦ : શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

એક મહાવિભૂતિ-ભાગ ૩

શ્રીમદ્ અને આનંદધનજી : એક તુલના

મહાત્મા આનંદધનજી અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના
જીવનમાં અને કવનમાં ઘણું સામ્ય દૃશ્ય થાય છે. બંનેનું
જીવન પરમ અધ્યાત્મપ્રધાન છે; બંને આત્મશુદ્ધિવિકાસની
ઉચ્ચ દૃશ્યને પામેલા સમ્યગ્દૃષ્ટિ જ્ઞાની વીતરાગ પુરુષો છે;
બંને વિશિષ્ટ આત્માનુભવને પામેલા સમર્થ યોગીન્દ્રો છે,—
આ એમના પ્રગટ અનુભવની આરસી જેવા વચનામૃતોથી
સુપ્રતીત થાય છે ભક્તચિરોદ્દામણિ શ્રીઆનંદધનજીની પરમ
વીતરાગ ભક્તિ એમની સ્તવનાવલીમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે; પરા-
ભક્તિની પરાકાષ્ઠા વટાવી ગયેલા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની
અનન્ય વીતરાગ ભક્તિ પદે પદે નિર્જર છે. બંને પરમાત્મ-
દર્શનને પામેલા આક્ષાત્ર દ્રષ્ટા પુરુષો છે.

બન્નેની વીતરાગ શાસન પ્રત્યેની સાચી અંતરદાઝ નિષ્કારણ કરાવ્યાથી શાસનપ્રભાવનની લાવના સ્થળે સ્થળે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. બન્નેએ અપૂર્વ ભક્તિથી વીતરાગ-માર્ગની અનન્ય સેવા કરી છે, દર્શનપ્રભાવક ગ્રંથાદિ વડે ‘સત્ય ધર્મના ઉદ્ધાર’રૂપ અનન્ય ઉપકાર કર્યો છે. જેમ જેમ આ મહાત્માઓની ચથાર્થ પીછાન-ઓળખાણ-સ્વરૂપદર્શન ચતુર્ જશે, તેમ તેમ તેમના પરમ ઉપકારનો જનતાને પરિચય થનો જશે. પણ તે પૂજ્યપણું પીછાનતાં લોકોને વખત લાગે છે, તેટલો તેમને પોતાને જ લાભઅંતરાય રહે છે. જગત વંદે કે નિંદે તેનું આવા સમદર્શી સત્પુરુષોને કંઈ પ્રયોજન નથી કે તેથી તેમને કંઈ લાભ-હાનિ નથી. લાભ-અલાભ તો વંદક-નિંદકને પોતાને જ છે. સ્વદેહમાં પણ નિઃસ્પૃહ અને નિર્મમ અવા આ અવધૂત વીતરાગ સત્પુરુષોએ તો વંદક-નિંદક બન્નેને સ્ત્રમ જણા છે, અને સ્તુતિનિંદાથી નિરપેક્ષપણે નિષ્કારણ કરાવ્યાથી જગતનું કલ્યાણકાર્ય કરી તેઓ આલતા થયા છે.

સમાનરીત અને સમાનધર્મી સત્સંગી સાચા સંત સુદૃઢોનો વિરહ બન્નેને અત્યંતથણે સંવેદાયો છે, છતાં તેઓનો પુરુષાર્થ અસીમ છે, અસાધારણ છે. મોક્ષમાર્ગના પ્રવાસી આ વિરલા પુરુષસિંહોએ અપૂર્વ આત્મજાતિપૂર્વક મોક્ષમાર્ગે અપ્રમત્ત અખંડ પ્રયાણ આદર્યું છે. “ધીઠાઈ કરી મારગ સંચરું, સેતૂં કોઈ ન સાધ” એ શ્રી આનંદચંદ્રના ઉદ્ગાર, તથા ‘ધણી ત્વરાથી પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો,’ ‘ગમે તેટલા દુઃખ પેડો, ગમે તેટલા પરિચય સહન કરે,

ગમે તેટલા ઉપસર્ગ સહન કરે '-ઈત્યાદિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વચનામૃતો આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

ઃ બન્ને ઉચ્ચતમ કોટિના નૈસર્ગિક કવીશ્વરો (Born poets) છે, 'કવિ' પ્રભાવકો છે. પણ તેઓએ પોતાની અપૂર્વ કવિત્વશક્તિ પરમ શાંતરસમય પરમાર્થમાં જ અવતારી છે. થોડા શબ્દોમાં ઘણું દહી નાખવાની બન્નેની આશયશક્તિ અદ્ભુત છે, અસાધારણ છે. બન્નેનું કવન અધ્યાત્મપ્રધાન હોઈ સર્વત્ર આત્માનું સંકીર્તન છે. બન્નેની શૈલી સીધો, સાદી, સરલ, સહજ, સુપ્રસન્ન અને માધુર્ય અમૃતથી સભર ભરેલી છે. અમનો એકેક અક્ષર આત્માનુભવરૂપ તીવ્ર સંવેદનથી અંતરાત્માના ઊંડાણમાંથી નીકળેલો સુપ્રતીત ધર્મ, સહૃદય શ્રોતાના હૃદય એસરો નીકળી જાય એવો વેધક અને માર્મિક છે. બન્નેનો આશય પરમાર્થપૂર્ણ 'માગરવરગંભીર' છે. આમ સામાન્યપણે આ બન્ને જ્ઞાની મહાત્માઓનું સામ્ય સમજાય છે.

અત્રે છેવટે એટલું ઉમેરવું યોગ્ય થઈ પડશે કે કાકા-સાહેબ કાલેજકરે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને માટે 'પ્રયોગવીર' એવો સૂચક અર્થગર્ભ શબ્દ પ્રયોજ્યો છે, તે સર્વથા ચતુર્થ છે. શ્રીમદ્ ખરેખર પ્રયોગવીર જ હતા. પ્રયોગસિદ્ધ સમયસારનું દર્શન કરવું હોય કે પરમાત્મપ્રકાશનું દર્શન કરવું હોય, પ્રયોગસિદ્ધ સમાધિશતકનું દર્શન કરવું હોય કે પ્રથમરતિનું દર્શન કરવું હોય, પ્રયોગસિદ્ધ યોગદષ્ટિનું દર્શન કરવું હોય કે આત્મસિદ્ધિનું દર્શન કરવું હોય, તો જોઈ લ્યો 'શ્રીમદ્'! તે તે સમયસારાદિ શાસ્ત્રોમા વર્ણિત કરેલા ભાવનું જીવતું

જાગતું જવલંત ઉદાહરણ બોધતું હોય તો બોધ હોય શ્રીમદ્ભુત
 જીવનવૃત્ત ! અને શ્રીમદ્ એવા પ્રત્યક્ષ પ્રગટ પરમ પ્રયોગસિદ્ધ
 આત્મસિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષ છે, એટલે જ એમણે
 પ્રણીત કરેલ 'આત્મસિદ્ધિ' આદિમાં આટલું બધું અપૂર્વ
 દેવંત પ્રગટ અનુભવાય છે. જાકી તો 'સત્' ને પ્રકાશિત
 કરવાને કોઈના પ્રમાણપત્રની કે સીફારસની જરૂર નથી.
 સત્પુરુષ તો સ્વરૂપથી 'સત્' હોઈ સૂર્ય સમા સદા સ્વયં
 પ્રકાશમાન અને સદા જયવંત જ છે. તેમની નિર્વિકાર વીતરાગ
 મુદ્રામાં, નિર્દોષ ચારિત્રમય ચરિત્રમાં, અને નિર્મલ સહજ
 સ્વયંભૂ વચનામૃતમાં સાધુચરિત શ્રીમદ્ભુતં યથાર્થ આત્મજીવન
 પ્રત્યક્ષ પ્રતિબિંબિત છે સ્વસ્વ યોગ્યતા પ્રમાણે પાત્ર જીવો
 તે પ્રતિબિંબ જીલી આત્મપ્રકાશ પામે છે ને પામશે.

(અનુષ્ટુપ) શ્રીમદ્ જ્ઞાનશ્રીસ પત્ર, વંદ્ય જે બુધવૃન્દને;
 ભગવાનુદાસ તે વંદે, યોગીન્દ્ર રાજચંદ્રને.

(વંશસ્થ) સ્વયંપ્રકાશી સ્વરૂપે પ્રકાશતા,
 સ્વયં સદા જે જયવંત વર્તતા;
 તે સંતના સંત મહત્ મહંતના,
 શ્રી રાજને હો મનનંદ વંદના !

શિક્ષાપાઠ ૧૦૧ : હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૧

પ્રશ્ન:—જિનનો 'મૂળ માર્ગ' શું ?

ઉત્તર:—સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન-ચારિત્રનું અલોદ એકપણ આત્મામાં
 પરિણમવું તે જિનનો મૂળ માર્ગ

પ્રશ્ન:—તે મૂળમાર્ગનું મૂળ શું ?

ઉત્તરઃ સમ્યગ્દર્શન.. કારણકે ‘દમ્પણમૂલો ઘમ્મો’ સમ્યગ્-
દર્શન મૂલ હોય તો જ ધર્મવૃક્ષ ઊગે; અને દર્શન સમ્યક્ હોય
તો જ જ્ઞાન-આગ્નિ સમ્યક્ હોય.

પ્રશ્નઃ—સમ્યગ્દર્શન એટલે શું ?

ઉત્તરઃ—તત્ત્વ ત્વરૂપ જેમ છે તેમ સમ્યક્પણે દેખવું,
અનુભવવું, અત એવ મદ્દવું તે સમ્યગ્દર્શન.

પ્રશ્નઃ—તત્ત્વ શું ?

ઉત્તરઃ—જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્તવ, બંધ, સંવર,
નિર્જ્ઞા, મોક્ષ એ નવ; અથવા પુણ્ય-પાપનો બંધમાં
અંતર્ભાવ કરતાં સાત તત્ત્વ

પ્રશ્નઃ—આ નવ તત્ત્વનો પરમાર્થ શો ?

ઉત્તરઃ—આ નવે તત્ત્વ જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વમાં
સમાય છે જીવ તે ચેતન અને અજીવ તે અચેતન-જડ.
એ બન્નેનો સ્વભાવ અગટ ક્ષિત્ર છે, એવું લેહજ્ઞાન પામી
શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરવો તે સમ્યગ્દર્શન.

પ્રશ્નઃ—આત્માનું લક્ષણ શું ?

ઉત્તરઃ—ચેતના અથવા ઉપયોગ એ આત્માનું લક્ષણ છે; અને
તે દર્શનોપયોગ ને જ્ઞાનોપયોગ એમ બે પ્રકારનો છે.

પ્રશ્નઃ—દર્શનોપયોગ અને જ્ઞાનોપયોગનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તરઃ—પ્રત્યેક વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષાત્મક છે. તેમાં સામાન્ય
ભાવને ગ્રહે તે દર્શનોપયોગ અને વિશેષ ભાવને ગ્રહે તે
જ્ઞાનોપયોગ

પ્રશ્નઃ—તેના લેહ કયા ?

ઉત્તરઃ—મતિઆદિ પાંચ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન એમ જ્ઞાનો-

પયોગના આઠ લેહ; અને ચક્ષુ, અચક્ષુ, અવધિ અને કેવલ એમ દર્શનોપયોગના ચાર લેહ.

પ્ર૦—જીવનું સ્વતત્ત્વ શું ?

ઉ૦—ઓપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક અને પારિણામિક એ પાંચ ભાવ જીવનું સ્વતત્ત્વ છે, અર્થાત્ જોજી કોઈ પણ વસ્તુમાં નથી એવું જીવનું ચોતાનું ખાસ વિશિષ્ટ તત્ત્વ છે.

પ્ર૦—ઓપશમિકાદિ ભાવનો અર્થ શું ?

ઉ૦—કર્મના ઉપશમથી ઉપજતો ભાવ તે ઓપશમિક. કર્મના ક્ષયથી ઉપજતો તે ક્ષાયિક. કર્મના ક્ષય અને ઉપશમથી ઉપજતો ભાવ તે ક્ષાયોપશમિક. કર્મના ઉદયથી ઉપજતો તે ઔદયિક. કર્મથી નિરપેક્ષ એવું જે જીવનું સ્વતત્ત્વ સિદ્ધ પરિણામ તે પારિમાણિક ભાવ.

પ્ર૦—ઓપશમિક ભાવ કયા ?

ઉ—સમ્યક્તત્ત્વ અને ચારિત્ર એ બે.

પ્ર૦—ક્ષાયિક ભાવ કયા ?

ઉ૦—જ્ઞાન, દર્શન, દાન, લાલ, લોભ, ઉપલોભ, વીર્ય અને સમ્યક્તત્ત્વ, ચારિત્ર-એમ નવ.

પ્ર૦—ક્ષાયોપશમિક ભાવ કયા ?

ઉ૦—જ્ઞાન ૪, અજ્ઞાન ૩, દર્શન ૩, દાનાદિ લબ્ધિ ૫, સમ્યક્તત્ત્વ, ચારિત્ર, સંયમાસંયમ-એમ અઠાર.

પ્ર૦—ઔદયિક ભાવ કયા ?

ઉ૦—ગતિ ૪, કપાય ૪, લિંગ ૩, મિથ્યાદર્શન, અજ્ઞાન, અસંયત, અસિદ્ધત્ત્વ, લેશ્યા ૬, -એમ એકવીસ.

પ્ર૦—પારિણામિક ભાવ કયા ?

ઉ૦—જીવત્વ, ભવત્વ, અભવત્વ આદિ. (આદિ એટલે અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ આદિ જે અન્ય દ્રવ્યોમાં પણ સમાન છે.)

આમ પણ ભાવ તે જીવનું સ્વતત્ત્વ છે.

(દોહરા) મૂળમાર્ગ શ્રી જિનતણે, ચારિત્ર દર્શન જ્ઞાન;
મૂળમાર્ગનું મૂળ પણ, સમ્યગ્દર્શન જાણ.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૨ : હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૨

પ્ર૦—જીવત્વ એ પારિણામિક ભાવ છે એટલે શું ?

ઉ૦—જીવત્વ એટલે ચેતનત્વ. ચેતના એ જ જીવનું પરિણામ હોય. જીવ-ચેતન, ઔપચારિકાદિ કર્મજનિત ભાવો મધ્યે પણ, શુદ્ધ કે અશુદ્ધ આ ચેતનાપરિણામ કદી પણ ચૂકે નહિ. “ચેતનતા પરિણામ ન ચૂકે, ચેતન કહે જિનચંદો રે” (શ્રી આનંદધનજી)

પ્ર૦—ચેતના કેટલા પ્રકારની ?

ઉ૦—જ્ઞાનચેતના અને અજ્ઞાનચેતના. તેમાં અજ્ઞાન ચેતના એ પ્રકારની-કર્મચેતના અને કર્મફલચેતના.

પ્ર૦—જ્ઞાનચેતના ને અજ્ઞાનચેતનાનો અર્થ શો ?

ઉ૦—હું જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છું એવું ચેતન-સંવેદન તે જ્ઞાનચેતના; જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા શિવાય આ હું છું એવું ચેતન-વેદન તે અજ્ઞાનચેતના.

પ્ર૦—કર્મચેતના ને કર્મફલચેતનાનો અર્થ શો ?

ઉ૦—જ્ઞાન વિના : - ૧ હું ૨ હું છું એવાં ચેતન તે

કર્મચેતના; અને જ્ઞાન શિવાયનું આ હું વેદું છું એવું ચેતન તે કર્મફલચેતના.

પ્ર૦—આ ત્રણ પ્રકારની ચેતના કેને કેને હોય ?

ઉ૦—કર્મચેતના મુખ્યપણે ત્રસ જીવને, કર્મફળચેતના એકેન્દ્રિયાદિને. અને જ્ઞાનચેતના સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાનીને.

પ્ર૦—જ્ઞાનચેતના અને અજ્ઞાનચેતનાનું ફળ શું ?

ઉ૦—કર્મચેતના અને કર્મફલચેતના એ બન્ને પ્રકારની અજ્ઞાનચેતના અશુદ્ધ ઉપયોગરૂપ હોવાથી સંસારનું બીજ છે, અને જ્ઞાનચેતના એ શુદ્ધોપયોગરૂપ હોવાથી મોક્ષનું બીજ છે.

પ્ર૦—શુદ્ધ-અશુદ્ધ ઉપયોગ એટલે શું ?

ઉ૦—ચેતનાનું શુદ્ધ-અશુદ્ધ પરિણમન તે શુદ્ધ-અશુદ્ધ ઉપયોગ.

પ્ર૦—તેણું શુદ્ધ-અશુદ્ધ પરિણમન કેમ થાય છે ?

ઉ૦—પારિણામિક સ્વભાવને લીધે જીવ તેવા તેવા ભાવે પારિણમવા ઇચ્છે તેવા તેવા ભાવે પરિણમી શકે છે, અશુદ્ધભાવે પરિણમે તો અશુદ્ધ ઉપયોગ અને શુદ્ધ ભાવે પરિણમે તો શુદ્ધ ઉપયોગ થાય.

પ્ર૦—શુદ્ધ-અશુદ્ધ ઉપયોગ કેવા પ્રકારે ?

ઉ૦—હું દેહાદિ પરભાવથી લિન્ન શુદ્ધ આત્મા છું એમ શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરતાં આત્મસ્વભાવમાં વર્તીવું તે શુદ્ધોપયોગ; અને દેહાદિ પરભાવમાં આત્મબુદ્ધિ રાખી વિભાવમાં વર્તીવું તે અશુદ્ધોપયોગ. અશુદ્ધ ઉપયોગના જે

પ્રકાર-શુભ અને અશુભ. આમ ઉપયોગ શુદ્ધ, શુભ, અશુભ એમ ત્રણ પ્રકારનો છે.

પ્ર૦—આ ત્રણે પ્રકારના ઉપયોગનું કળ શું ?

ઉ૦—શુભ ઉપયોગ પુણ્યબંધરૂપ હોવાથી તેનું કળ દેવ-મનુષ્યાદિ સુગતિ છે, અશુભ ઉપયોગ પાપબંધરૂપ હોવાથી તેનું કળ નરક-તિર્યંચાદિ દુર્ગતિ છે. આમ બન્ને પ્રકારનો અશુદ્ધ ઉપયોગ કર્મરૂપ હોવાથી તેનું કળ સંસાર છે; અને શુદ્ધ ઉપયોગ ધર્મરૂપ હોવાથી તેનું કળ મોક્ષ છે.

પ્ર૦—શુદ્ધ ઉપયોગને ધર્મ કહેવાનું કારણ શું ?

ઉ૦—અનુસંહાવો ધર્મો ! આત્માનો-વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ અને આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં વર્તે તે જ શુદ્ધોપયોગ. એટલે શુદ્ધોપયોગ એ જ ધર્મ છે.

પ્ર૦—અશુદ્ધ ઉપયોગને કર્મ કહેવાનું કારણ શું ?

ઉ૦—આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાયક ભાવ છોડી રાગાદિથી જ્ઞેયમાં કર્તૃત્વાદિ ભાવે પરિણમે, એ જ અશુદ્ધ ઉપયોગ હોઈ કર્મ છે.

પ્ર૦—ધર્મ અને ચારિત્રમાં કંઈ ફેર ખરો ?

ઉ૦—કંઈ પણ નહિ. ધર્મ એ જ ચારિત્ર છે, ને ચારિત્ર એ જ ધર્મ છે.

પ્ર૦—તે કેવી રીતે ?

ઉ૦—સ્વરૂપમાં ચરણુ તે ચારિત્ર; અને ધર્મ એટલે સમ અથવા શમ, અર્થાત્ “ મોહ દ્વેષ વિહીન આત્માનો પરિણામ તે સમ, ” (કુંદકુંદાચાર્યજી) અથવા સ્વરૂપમાં શમાવું તે શમ. આમ ધર્મ, ચારિત્ર, સમ અને શમ એ સર્વ એક જ છે.

પ્ર૦—ધર્મ અને કર્મમાં શો ફેર ?

ઉ૦—સ્વભાવ તે ધર્મ અને વિભાવ તે કર્મ અર્થાત્ આત્મા

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય આત્મસ્વભાવમાં વર્તે તે ધર્મ અને
રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ વિભાવ કર્મમાં વર્તે તે અધર્મ

(દોહરા) શુદ્ધોપયોગે ચેતના, પરિણમે તો મોક્ષ
અશુદ્ધોપયોગે ચેતના, પરિણમે ભવદોષ
આત્મા આત્મસ્વભાવમાં, વર્તે તે જ ધર્મ;
રાગાદિક વિભાવમાં, વર્તે તે જ અધર્મ.

— ૦ —

શિક્ષાપાઠ ૧૦૩ : હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૩

પ્ર०—કર્મના પ્રકાર કયા ? તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ શું ?

ઉ०—દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ, અને નોકર્મ એ કર્મના ત્રણ પ્રકાર છે.
જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટ કર્મ તે દ્રવ્ય કર્મ, રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ
વિભાવિક ચેતન પરિણામ તે ભાવકર્મ, અને શરીર તે નોકર્મ.
દ્રવ્યકર્મ-નોકર્મ પુણ્યલાશ્રિત હોઈ જડ છે, અને ભાવકર્મ
આત્માશ્રિત હોઈ ચેતન છે. અત્રે ચોખ્ખાની કાઠીનું દૃષ્ટાંતઃ
ધાન્ય તે દ્રવ્યકર્મ, કાઠી તે નોકર્મ અને ચોખ્ખાને લાગેલો
મીઝો તે ભાવકર્મ.

પ્ર०—આ કર્મપ્રકારો સાથે આત્માનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે ?

ઉ०—શિષ્ટપીની જેમ આત્મા દ્રવ્યકર્મનો નિમિત્ત-નેમિત્તિક
ભાવે કર્તા છે, ભાવકર્મનો પરિણામ-પરિણામી ભાવે કર્તા
છે નોકર્મ અર્થાત્ શરીર સાથે આત્માનો ક્ષીરનીરવત,
અગ્નિસંહવત્ એકક્ષેત્રાવગાહ સંબંધ છે.

પ્ર०—એ ત્રણ કર્મની સંકલના શી ?

ઉ०—નોકર્મ એ દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મનું વાહન છે, અર્થાત્

એમાં સ્થિતિ કરતો આત્મા રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ ભાવકર્મ કરે, તો તેના નિમિત્તે દ્રવ્યકર્મ બંધાય છે, અને તેથી પુનઃ નોકર્મ-શરીર ધારણ, એમ પરિચાટી આલ્યા કરે છે.

પ્ર૦—એ કર્મબંધની સાંકળ કેમ ત્રુટે ?

ઉ૦—જીવ ભાવકર્મ-રાગદ્વેષમોહરૂપ વિલીંબ ન કરે, તો દ્રવ્યકર્મ ન બંધાય, એટલે અનુક્રમે નોકર્મ-શરીર ધારણ કરવું ન પડે અને બંધસંકલના ત્રુટે. કર્મના અગ્રદાતા રાજા મોહને મારે એટલે બધાં કર્મ આપોઆપ મરે.

પ્ર૦—મોહને મારવાનો ઉપાય શો ?

ઉ૦—દર્શનમોહને હણવાનો અચૂક ઉપાય સમ્યગ્બોધ, અને ચારિત્રમોહને હણવાનો અચૂક ઉપાય વીતરાગતા આમ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ જિનના મૂળમાર્ગથી મોહકર્મને નાશ કરી આત્મધર્મના પ્રકાશ વડે જીવ મોક્ષરૂપ નિજ સાધ્યની સિદ્ધિ કરે.

પ્ર૦—સાધ્ય સાધન ને સિદ્ધિ તે શું ?

ઉ૦—શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ તે સાધ્ય, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તે સાધન અને શુદ્ધ આત્મસિદ્ધિ તે સિદ્ધિ. સાધ્યને લક્ષ્યમાં રાખી, સાધન સેવે તો સિદ્ધિ પામે.

પ્ર૦—સાધ્યઆદિ ન ચૂકાય તે માટે શું કરવું જોઈએ ?

ઉ૦—યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક અને ફલાવંચકની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. લક્ષ્ય નિશાનને તાકી બાણ છોડે તો નિશાન વિધાય, તેની જેમ, લક્ષ્યને ચૂકે નહિ-વંચક ધાય નહિ એવા યોગ-ક્રિયા-ફલ સાધવા જોઈએ.

પ્ર૦—એ નણ અવંચકનું સ્વરૂપ શું ?

ઉ૦—આત્મસ્વરૂપ-સત્ સાધ્યના લક્ષ્યનો યોગ ન ચૂકવો તે

યોગાવંચક; તે સાધ્યને અનુલક્ષીને સત્ સાધન સેવવાં તે ક્રિયાવંચક; અને તે સત્સાધનથી જે આત્મસ્વરૂપની સિદ્ધિરૂપ ફળપ્રાપ્તિ થવી તે ફલોપચક. અથવા સ્વરૂપને ઓળખવું તે યોગાવંચક, સ્વરૂપને સાધવું તે ક્રિયાવંચક, સ્વરૂપને પામવું તે ફલોપચક.

પ્ર૦—આ ત્રણ અવંચકની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ?

ઉ૦—સાચા સદ્ગુરુના યોગે દ્રવ્ય યોગાવંચક આદિની પ્રાપ્તિથી અર્થાત્ સત્પુરુષનું સત્પુરુષસ્વરૂપે ઓળખાણ તે યોગાવંચક. તેવી ઓળખાણ થયે તે સંપુરુષ પ્રત્યે વંદનાદિ ક્રિયા તે ક્રિયાવંચક, અને તે વંદનાદિનું એક મોક્ષપ્રત્યયી સાતુળાંધ ફળ મળે તે ફલોપચક મૂર્તિમાન્ આત્મસ્વરૂપ સદ્ગુરુના યોગે પ્રાપ્ત થના આ ત્રણે દ્રવ્ય અવંચક હવને આત્મસ્વરૂપનો અદ્ભુત લક્ષ કરાવી ઉપરોક્ત જાવ અવંચકની પ્રાપ્તિમાં પરમ ઉપકારી કારણ થઈ પડે છે.

પ્ર૦—આવો અદ્ભુત માર્ગ જેથી પ્રાપ્ત થાય તે સદ્ગુરુ કેવા હોય ?

ઉ૦—આત્મજ્ઞાની ગીનાર્થ એવા વીતરાગ સત્પુરુષ તે સદ્ગુરુ.

પ્ર૦—ગીતાર્થ એટલે શું ?

ઉ૦—ગીતાર્થ એટલે જેણે શાસ્ત્રનો-સૂત્રનો અર્થ-પરમાર્થ ગીત કર્યો છે, સંગીતની જેમ અવિસંવાદીપણે આત્મામાં તન્મય એકતાર આત્માકાર કર્યો છે, આત્માનુભૂતિમય કર્યો છે તે ગીનાર્થ. આવા સાક્ષાત્ દષ્ટા યોગી પુરુષ જ હવને દિવ્ય યોગદષ્ટિ અર્પી દિવ્ય જ્ઞાનમાર્ગનું સમ્યક્સંચન કરાવે છે.

પ્ર૦—દ્વિરાગ અને સમ્યગ્દર્શનમાં શો ફેર ?

ઉ૦—દ્વિરાગથી ચતુર્દર્શન રાગભાવથી રંગાયેલું હોય છે ને સમ્યગ્દર્શન તેવા રંગ વિનાનું સ્વચ્છ હોય છે. દ્વિરાગમાં મતનું માન્યપણું ને સમ્યગ્દર્શનમાં સતનું માન્યપણું છે. દ્વિરાગી માફે તે સાચું માને છે ને સમ્યગ્દર્શિ સાચું તે માફે માને છે એટલે જ ઓઘદ્વિવાળા અંધશ્રદ્ધાળુ દ્વિરાગી પોતાના કુલધર્મના ગમે તેવા શુરને પણ સદ્ગુરુ માની બેસે છે; પણ યોગદ્વિવાળા સન્યશ્રદ્ધાળુ સમ્યગ્દર્શિ તો તથાકૃપ શુણ્વલક્ષણસંપન્ન સદ્ગુરુને જ સદ્ગુરુ માને છે

પ્ર૦—યોગદ્વિ અને ઓઘદ્વિમાં શો ફેર ?

ઉ૦—યોગદ્વિ તે સમ્યગ્દર્શિ મુમુક્ષુનિ દ્વિ, અને ઓઘદ્વિ તે મિથ્યાદ્વિ ભવાભિનંદીની દ્વિ ઓઘદ્વિ લોકિક, ગાહરીઆ પ્રવાહ જેવી, અંધશ્રદ્ધાવાળી હોય; યોગદ્વિ અત્રીકિક, તત્ત્વ-માર્ગાનુસારિણી, અને સતશ્રદ્ધાવાળી હોય; ઓઘદ્વિ જનો દર્શનસેદ બાબત પરસ્પર વિવાદ કરે. પણ યોગદ્વિ જનો વિવાદ ન કરે

(દોહરા) ભાવકર્મ છૂટે તો ત્રુટે, બાંધ સકલના આપ,
મોહને મારે તો મરે, કર્મો આપોઆપ
ગીતાર્થ સદ્ગુરુ યોગથી, સ્વરૂપ અવચક યોગ;
ક્રિયા ફલ અવચક વળી, યોગદ્વિ સયોગ

શિક્ષાપાઠ ૧૦૪ : હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૪

પ્ર૦—યોગદ્વિ જનોમાં દર્શનવિવાદ કેમ ન હોય ?

ઉ૦—સમ્યગ્દર્શિ એવા યોગદ્વિ બેગીજનો: પદ્મદર્શનને શુદ્ધ આત્મદર્શનના અથવા જિનદર્શનના અંગરૂપ જાણે છે.

એટલે તેઓ સમન્વય કરી, છએ દર્શનને આત્મબન્ધુરૂપ જાણી સમ્યગ્દષ્ટિથી આરાધે છે “પરદર્શન જિન અંબ લણીને” (શ્રી આનંદધનજી)

પ્ર૦—તેવો દર્શનસમન્વય તેઓ શી રીતે સાધે છે, ?

ઉ૦—ને સમ્યગ્દષ્ટિ જનો યથાયોગ્ય નયવિભાગ કરી જાણે છે. એટલે તે મહાજનો સ્યાદ્વાદદર્શી હોઈ, તે તે દર્શન પોતપોતાના નયની અપેક્ષાએ કથંચિત્-કોઈ અપેક્ષાએ સાચા છે, એમ ‘સ્યાત્’ પદનો ન્યાસ કરીને તે સમાધાન-સમન્વય કરે છે. એટલે જ “જિનવરમાં દર્શન સધળા છે, દર્શન જિનવર ભજના રે; સાગરમાં સધળી તટિની સહી, તટિની સાગર ભજના રે.” (શ્રી આનંદધનજી)

પ્ર૦—સ્યાદ્વાદને કોઈ સંશયવાદ કહે છે તેનું કેમ ?

ઉ૦—એમ કહે છે તેને મહાન્ અનેકાન્ત સિદ્ધાન્તના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ નથી. કારણકે ભિન્ન ભિન્ન નયઅપેક્ષાઓનો અનેકાન્ત સ્વીકાર કરે છે, છતાં અમુક કોઈ એક નયની અપેક્ષાએ તો તે આ આમ જ છે એવો નિઃસંશય નિશ્ચય કરાવે જ છે.

પ્ર૦—એકાન્તવાદ અને અનેકાન્તવાદમાં શો ફેર ?

ઉ૦—એકાન્તવાદ આ વસ્તુ એકાન્ત આમ‘જ’ છે એમ નિરપેક્ષ કથન કરી આગ્રહ કરે છે; અનેકાન્તવાદ આ વસ્તુ આ અમુક અપેક્ષાએ આમ છે એમ સાપેક્ષ નિરાગ્રહ કથન કરે છે. એટલે એકાન્તવાદી ભલે આગ્રહી હોય, પણ સર્વસમન્વયકારી અનેકાન્તવાદી તો સર્વથા સર્વત્ર નિરાગ્રહી જ હોય.

પ્ર૦—જો વિશાલ અનેકાન્તદષ્ટિએ સર્વ દર્શનની એકતા છે, તો તે તે દર્શનોની દેશનાપદ્ધતિમાં કેમ ભેદ પડે છે ?

ઉ૦—તેવા તેવા પ્રકારના શિષ્યવિશેષને શુભ-ઉપકાર થાય, દૃષ્ટાણુ થાય એમ તેને ઠેકાણે આણવા, આત્મસ્થાને લાવવા, એકાંત હિતહેતુએ તેઓએ ‘સમન્નવ્યાની શૈલી કરી’ છે, તેથી તેઓની દેશના જૂદી પડી છે. બાકી તો—

‘જે ગાયો તે સઘળે એક, સકલ દર્શને એ જ વિવેક;
સમન્નવ્યાની શૈલી કરી, સ્યાદ્વાદ સમજણ પણ ખરી.’

પ્ર૦—સર્વ દર્શનની એકતા કેવી રીતે છે ?

ઉ૦—એક જ આત્મતત્ત્વના મૂળમાં એ સર્વ દર્શનો વ્યાપ્ત છે. માત્ર દૃષ્ટિનો જ ભેદ છે. એટલે એક શુદ્ધ આત્મધર્મનો જોગ એ જ એક માત્ર જેનું પ્રયોજન છે, એવા સર્વદર્શન-સંમત યોગમાર્ગમાં સર્વદર્શનની એકતા છે.

પ્ર૦—આ યોગમાર્ગમાં સર્વમાન્ય મુખ્ય સાધન કયા છે ?

ઉ૦—ભક્તિયોગ, કર્મયોગ, અને જ્ઞાનયોગ.

પ્ર૦—ભક્તિયોગ એટલે શું ?

ઉ૦—સદ્દેવ સદ્ગુરુ અને સતશ્રુતની શુદ્ધ ભક્તિ કરવી તે ભક્તિયોગ. આ ભક્તિયોગ સર્વ યોગમાં શ્રેષ્ઠ અને પ્રથમ છે.

પ્ર૦—શુદ્ધ ભક્તિ એટલે શું ?

ઉ૦—આ લોક-પરલોક સળધી કંઈ પણ કામના રહિતપણે તાત્ત્વિક સમજણપૂર્વક પરં તત્ત્વની ભક્તિ કરવી તે શુદ્ધ ભક્તિ. આ શુદ્ધ ભક્તિ એ જ યોગગીજ છે, જે મોક્ષનું અવધ્ય અચૂક કારણ થઈ પડે છે.

પ્ર૦—કર્મયોગ એટલે શું ?

ઉ૦—પરંતત્ત્વની ભક્તિપૂર્વક તાત્ત્વિક સમજણથી મોક્ષસાધક

ધર્મક્રિયા અર્થાત્ નિજ સ્વરૂપની સાધક આત્મપરિણતિમય અધ્યાત્મ ક્રિયા તે કર્મયોગ.

પ્ર૦—જ્ઞાનયોગ એટલે શું ?

ઉ૦—પરંતત્ત્વને પરમ નિધાન જેમ ભક્તિથી હૃદયમાં ધારણ કરી તથાસ્પ અધ્યાત્મક્રિયાયુક્તપણે જ્ઞાનની-અનુભવયોગની ઉપાસના તે જ્ઞાનયોગ

પ્ર૦—આ ત્રણ યોગનો સંબંધ શો ? ભેદ શો ?

ઉ૦—આ ત્રણે વાસ્તવિક રીતે વિરુદ્ધ નથી કે વિભિન્ન નથી, પણ એક જ યોગના ત્રણ પાસા(Facets) છે, અને પરસ્પર ગાઢ સંબંધ હોઈ એક બીજાના કેવા પૂરક અને સમર્થક છે તે તેની ઉપરોક્ત વ્યાખ્યા પરથી સમજી શકાય છે.

(દીક્ષર) આત્મદર્શનના અંજ સૌ, દર્શનને દેખાંત;
અનેકાંત સમ્યગ્દષ્ટિ ના, દર્શનવાદ વદાંત
આત્મધર્મ સુંજન કરે, યોગમાર્ગ તે એક;
ભક્તિ કર્મ તે જ્ઞાનની, યોગ એકતા છેક

શિક્ષણપાઠ ૧૦૫ : હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૫

પ્ર૦—આ મોક્ષમાર્મસ્પ યોગમાર્ગના અધિકારી કોણ ?

ઉ૦—સાચા મુમુક્ષુ આત્માર્થી ભોગીજન એ જ તેના અધિકારી, ભ્રેષ્ઠાલિનંદી જીવે અધિકારી નહિ.

પ્ર૦—ભ્રેષ્ઠાલિનંદીનું લક્ષણ શું ?

ઉ૦—સંસાર ભલો છે, રૂઝો છે; એમ સંસારથી રાચનારા, ભવને અલિનંદનાના વિષયાસક્ત જીવે તે ભ્રેષ્ઠાલિનંદી. કુદ, લોભી, દીન, મત્સરી, ભયવાન, શઠ, અજ્ઞ એવો ભ્રેષ્ઠાલિનંદી

છવ નિષ્કલારંભી હોય; અને તે માનાર્થનો-લોકેષણનો ભૂખ્યો હોઈ “લોકેષક્રિયા”માં જોડનારો હોય, અર્થાત્ તે ધર્મક્રિયા પણ લોકારાધન હેતુએ, લોકને રીઝવવા ખાતર મલિન અંતરાત્માથી કરે.

પ્ર૦—ભવ.ભિનંદીને અનધિકારી કહેવાનું કારણ શું ?
ઉ૦—ભવ.ભિનંદી યોગ સેવવાની ચેષ્ટા કરવા જાય, તે પણ તેને વિપ્રભિચિત અજ્ઞાની જેમ વિપરીતપણે પરિણમે. કારણકે તેની મતિના યોગ વિષયવિકારયુક્ત દુર્વાસનામય છે. અંતરંગ પરિણતિ-વૃત્તિ વિભાવમાં રાચી રહી છે, પરિણામની વિષમતા વર્તે છે, એટલે તેને યોગ પણ અયોગ થઈ પડે છે. આમ ભવ.ભિનંદીની યોગક્રિયા પણ નિષ્ફળ હોય છે ને બોધ પણ વાસ્તવ બોધ આધારરૂપ અસત્ પરિણામથી અનુવિદ્ય હોઈ અબોધરૂપ હોય છે, એટલે જ તેના બધા મંડાણ નિષ્ફળ હોવાથી તે નિષ્ફળારંભી એવો અનધિકારી છે.

પ્ર૦—અધિકારી મુમુક્ષુ આત્માર્થીનું લક્ષણ શું ?

ઉ૦—ભવગ્રંથનથી છૂટવાની નિર્દમ અંતરંગ ઇચ્છાવાળા હોય તે જ સાચા મુમુક્ષુ. જેને કપાયની ઉપશાંતતા થઈ હોય, માત્ર મોક્ષ શિવાય બીજી અસિલાયા જેને ન હોય, સંસાર પ્રત્યે જેને ખેદ-કંટાળો ઉપજ્યો હોય, અને સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે જેને અનુકંપા વર્તતી હોય, એવો આત્માર્થી છવ જ આ યોગમાર્ગ પામવાને યોગ્ય છે. આવી જોગદશા ત્યાંલગી છવ પામે નહિ, ત્યાંલગી તે મોક્ષમાર્ગને પામે નહિ ને તેનો અંતર રોગ પણ મટે નહિ.

પ્ર૦—એક જ ધર્મ ક્રિયા કરવા છતાં લવાલિનંદી ને મુમુક્ષુને ફળમાં ભેદ કેમ પડે છે ?

ઉ૦—લવાલિનંદીની ક્રિયા વિક્રિયારૂપ કે અક્રિયારૂપ હોઈ આત્માને વિષઅનુષ્ઠાન, ગરઅનુષ્ઠાન કે અનનુષ્ઠાનરૂપ થઈ પડે છે, અને મુમુક્ષુની ક્રિયા સતક્રિયારૂપ હોઈ આત્માને તહેતુ કે અમૃતઅનુષ્ઠાનરૂપ થઈ પડે છે.

પ્ર૦—તે કેવી રીતે તે સમજાવો,

ઉ૦—માનાર્થી લવાલિનંદી આ લોક સંગંધી ધન-કીર્તિ પૂજાસત્કાર આદિ ફલકામનાથી કે પરલોક સંગંધી ફલ-કામનાથી ક્રિયા કરે છે, એટલે તે આત્માને વિષરૂપે પરિણમી વિષઅનુષ્ઠાન થઈ પડે છે. અને આત્માર્થી મુમુક્ષુ આ લોક-પરલોક સંગંધી કામના રહિતપણે શુદ્ધ આત્માર્થે જ ક્રિયા કરે છે, એટલે તે આત્માને અમૃતપણે પરિણમી અમૃતઅનુષ્ઠાન થઈ પડે છે. આમ લવાલિનંદીની સર્વ ક્રિયા પણ અયોગરૂપ છે; મુમુક્ષુની સર્વ યોગક્રિયા યોગરૂપ છે.

પ્ર૦—યોગ એટલે શું ? યોગની મુખ્ય વ્યાખ્યા શું ?

ઉ૦—મોક્ષની સાથે અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મસ્વભાવની સાથે યોગે, સંજન કરે તે યોગ. “મોક્ષેણ યોજનાદ્ યોગઃ ॥” (શ્રીહરિભદ્રસૂરિ)

પ્ર૦—યોગની બીજી વ્યાખ્યા શું ?

ઉ૦—સર્વ પરિશુદ્ધ ધર્મવ્યાપાર તે યોગ. અથવા ચિત્તવૃત્તિ-નિરોધ તે યોગ. અથવા સનિતિ શુષ્ઠિ સાધારણ ધર્મવ્યાપાર તે યોગ અથવા મનઃસ્થિરતા-ચિત્તસમાધિ તે યોગ. આ ચારે નુસાર યોગ એક બીજાને પૂરક ને સમર્થક છે, અને પૂર્ણ મુખ્ય વ્યાખ્યાનુસાર યોગનો આધક છે.

પ્ર૦—આ મોક્ષસાધક યોગનું ઉદાહરણ દર્શાવો.

ઉ૦—અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા અને વૃત્તિસંક્ષય એમ ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ પાંચ તમકાવાળો યોગ યોગમિન્દુમાં કહ્યો છે, તે યોગનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

પ્ર૦—આ અધ્યાત્માદિ યોગનું સ્વરૂપ શું ?

ઉ૦—“ નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાધે તે અધ્યાત્મ કહિયે રે, ” અથવા ‘ જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ’ ત્યાં ત્યાં તે તે આચરનારા આત્માર્થી પુરુષનું મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાથી સાર એવું શાસ્ત્રવચનધરી તત્ત્વચિંતન તે અધ્યાત્મ. આઅનુભવસિદ્ધ અમૃત સમા અધ્યાત્મનું જ પુનઃ પુનઃ ભાવન તે ભાવના. શુભ એક આલંબનવાળું તથા સૂક્ષ્મ ઉપયોગથી યુક્ત એવું સ્થિર પ્રદીપ સમું ચિત્ત તે ધ્યાન. ‘ સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી ’ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ પ્રત્યે સર્વત્ર સમભાવ તે સમતા. અન્યસંયોગજન્ય વૃત્તિઓનો ફરી ઉદ્ભવ ન થાય એવા અપુનર્ભાવથી તેવા તેવા પ્રકારે નિરોધ તે વૃત્તિસંક્ષય.

પ્ર૦—આ વૃત્તિ કઈ ? ને તેના સંક્ષયનું ફળ શું ?

ઉ૦—વૃત્તિ બે પ્રકારની છે: (૧) મનોદ્રવ્ય સંયોગજન્ય વિદ્યપરૂપ (૨) શરીરસંયોગજન્ય પરિસ્પન્દરૂપ. વિદ્યપરૂપ વૃત્તિ કેવલજ્ઞાન લાલકાળે સંક્ષય પામે છે, ને પરિસ્પન્દરૂપ વૃત્તિ અયોગિ કેવલિકાળે સંક્ષય પામે છે. સર્વોત્કૃષ્ટ એવા આ વૃત્તિસંક્ષય યોગનું ફળ કેવલજ્ઞાન, શૈલેશી અવસ્થા અને મોક્ષપ્રાપ્તિ છે.

(દોહરા) યોગમાર્ગના પાત્ર છે, મુમુક્ષુ જોગીજનન;
ભવાલિનદી અપાત્ર છે, નિષ્કળારણી અધન્ન.
મોક્ષ શું યોગે યોગ તે, શુદ્ધ ધર્મવ્યાપાર;
અધ્યાત્મ ભાવના આદિ એ, યોગ પંચવિધ સાર.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૬ : હિતાર્થી પ્રશ્નો-ભાગ ૬

પ્ર૦—આમ આત્મદયાના વિકાસરૂપ અધ્યાત્માદિ પંચવિધ યોગ કહ્યો, તેવી બીજી કોઈ સુંદર યોજના છે ખરી ?

ઉ૦—હા, ઈચ્છાયોગ, ચારુયોગ અને સામર્થ્યયોગ એ ત્રણ તબક્કાવાળો યોગ પણ તેવી જ સુંદર રસપ્રદ યોજના છે.

પ્ર૦—ઈચ્છાયોગનું સ્વરૂપ શું ?

ઉ૦—ધર્મ કરવાની ઈચ્છાવાળા, યુતજ્ઞાની એવા જ્ઞાનીનો પણ પ્રમાદને લીધે જે વિકલ-અસંપૂર્ણ ધર્મયોગ તે ઈચ્છાયોગ.

પ્ર૦—તે ઈચ્છા કેવી અને કઈ ?

ઉ૦—સાચેસાચી, નિર્દભ, નિષ્કપટ, નિર્બ્યાજ, અંતરંગ ઈચ્છા, રુચિ, પ્રેતિ, લક્ષિતભાવ, પ્રયત્ન રાગ, સાચો રંગ તે ઈચ્છા. અને તે પણ ‘મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ’ રૂપ શુદ્ધ ધર્મની-ગોદાની ઈચ્છા ચિવામ બીજી કોઈ પણ ઈચ્છા નહિ.

પ્ર૦—ઈચ્છાયોગીના લક્ષણમાં યુતજ્ઞાની વિશેષણ મુક્યા છતાં ‘જ્ઞાની’ વિશેષણ કેમ મૂક્યું ?

ઉ૦—યુતજ્ઞાન-આગમજ્ઞાન હોય છતાં કદાચને અજ્ઞાની પણ હોય, એટલા માટે ઈચ્છાયોગી ‘જ્ઞાની’ અર્થાત સમ્યક્દષ્ટિ આત્મજ્ઞાની હોવો જોઈએ એવું ખાસ વિશેષણ મુક્યું.

પ્ર૦—યુતજ્ઞાન છતાં અજ્ઞાની હોય એમ કેમ જાણે ?

ઉ૦—ગમે તેટલું યુત બણ્યો હોય, અરે! નવ પૂર્વ જેટલું યુત પણ બણ્યો હોય. પણ જો આ-આરૂપ મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન ન હોય, તો તે સર્વ યુતજ્ઞાન પણ અજ્ઞાન છે.

પ્ર૦—ઈચ્છાયોગીને પ્રમાદબદ્ધ વિકલતા કેમ હોય ?

ઉ૦—ઈચ્છાયોગી સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મજ્ઞને દર્શનમોહ તો દૂર થયો છે, પણ ચારિત્રમોહની હજી સંભાવના છે, એટલે હજી તેને ક્વચિત્ પ્રમાદને લીધે તેવી સંપૂર્ણ અવિકલ આત્મસ્થિતિ હોતી નથી

પ્ર૦—ઈચ્છાયોગના પાત્ર અધિકારી કોણ ?

ઉ૦—પ્રમાદની ઉત્તરોત્તર ન્યૂનતા પ્રમાણે (૧) અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ, (૨) દેશવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ (ભાવથાવક), (૩) સર્વવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ (ભાવસાધુ)—આ ત્રણ અંતે નિશ્ચયથી મુખ્ય અધિકારી છે. વ્યવહારથી ધર્મ કરવાની સાચી નિર્દેશ ઈચ્છાવાળો એવો અપુનર્બંધકાદિ દશાવાળો કોઈ પણ જ્ઞાત્રી મુમુક્ષુ આત્માર્થી અધિકારી છે

પ્ર૦—શાસ્ત્રયોગનું સ્વરૂપ શું ?

ઉ૦—યથાશક્તિ અપ્રમાદી એવા શ્રાદ્ધ-શ્રદ્ધાવંત તીવ્રશાસ્ત્ર-બોધવાળા પુરુષનો જે યથાસૂત્ર આદર્શ આચરણરૂપ અવિકલ યોગ તે શાસ્ત્રયોગ

પ્ર૦—તીવ્ર શાસ્ત્રબોધવાળો એટલે શું ?

ઉ૦—શાસ્ત્રનું સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ રહસ્યભૂત ગૂઢ નિપુણ જ્ઞાન જેને છે, દ્વાદશાંગીના સારભૂત શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ જેણે જાણ્યું છે એવો ગીતાર્થ.

પ્ર૦—શ્રાદ્ધ-શ્રદ્ધાવંત એટલે શું ?

ઉ૦—સુવર્ણની જેમ શાસ્ત્રની કય-છેદ-તાપ પરીક્ષા વડે તત્ત્વની ચકાસણીથી જેને સમ્યક્પ્રતીતિરૂપ સંપ્રત્યયાત્મક

પ્ર૦—યોગમન્યા । યોગ કેને ક્યાગે હોય ?

ઉ૦—આયોન્યક્રમ ને સમુદ્ધાત પછી શૈલેશી અવસ્થાગત યોગોને હોય

પ્ર૦—ગૈલેશી અવન્થા એટલે શુ ? અને તેનું ફળ શુ ?

ઉ૦—ગૈલેશીક્રમ એટલે જેમા મન-વચન-કાયાના યોગનો મર્વવા નિરોધ કરી ચોયુ શુક્લધ્યાન વ્યાવનો યોગી, શૈલેશ-મેરેપર્વત જેવી નિપ્રકર અડોલ અવન્થાને પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા શૈલેશ એટલે મર્વસવરૂપ જે શીલ તેનો ઇશ બને છે આ શૈલેશી અવન્થા પાચ હ્રસ્વ અક્ષર (અ,ઈ,ઉ,ઋ,ૠ)ઉચ્ચારાય એટલો કાળ ગહે છે, અને તેના છેલ્લા મમય પછી તત્તજ આ પન્મ અયોગી યોગી ઊર્વગમન કરી સિદ્ધાલય પ્રત્યે જાય છે જ્યાં આ પરમ 'પ્રજાવબોધ'ના પ્રકર્ષને પામેલા પુરુષને મુક્તિમુક્તી 'મોક્ષમાળા' આરોપે છે, અર્થાત્ આ પ્રભુ મિદ્ધ વાય છે ॐ નમ સિદ્ધ ।

(મંદાકાતા) ઈન્ધાયોગે શ્રુતયુત અને જ્ઞાની તોયે પ્રમાદી, ગાત્રે હોયે શ્રુતપદ અર્તિ શ્રાદ્ધ ને અપ્રમાદી, સામર્થ્યે તો અનુભવણલે ધર્મસન્યાસ સાધે શૈલેશીમા પન્મ પ્રભુને યોગસન્યાસ લાધે

(અનુધુપ) શુદ્ધ ચૈતન્યના સ્વામી, સહજાતમસ્વરૂપ તે, સુચશા ભગવાન પામે, પ્રધ્વાનદ અનુપ તે

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	પાકા	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૦	૧૭-૧૮	ર્ષ ધિ	ર્ષ ધિ
૨૧	૧૪	ધર્મે	ધર્મે
૧૧	૧૫	મવત્ર મત્રી	મર્વત્ર મૈત્રી
૪૩	૨૦	શ્રુતજ્ઞાતનો	શ્રુતજ્ઞાનનો
૫૩	૨	તમાશા	સાક્ષાત્
૬૪	૨૪	અનાજકન	અનામડા
૬૭	૧૪	મયોગી	મયોગી
૭૮	૧૦	પ્રાતિરૂપે	પ્રાતિરૂપ
૧૦૮	૧૬	પંચામ્નિકા	પંચામ્નિમય
૧૩૧	૨૫	ના	તો
૧૬૫	૧૧	ભગવન્	ભગવન્
૧૯૮	૨૫	આત્મવભાવમા	આત્મસ્વભાવમા
૨૦૭	૧૮	દશમગક	દશમગક
૨૦૮	૧૬	ઊડાટે	ઊડાવે
૨૦૩	૧૮	આત્મચરિત્ર	આત્મચરિત્ર
૨૨૪	૫	પદ્મન	પદ્મરત્ન
૨૫૪	૭	કોર્ક	કોર્કે
૨૫૬	૫	કોર્ક કોર્ક	કોર્ક
૩૦૧	૫	ગામોખા	ગામોખા
૩૩૫	૧૬	જૂઠા મળને	જમ મળને

પ્રાપ્તિસ્થાન

૩૧
ડૉ. ભગવાનદાસ મનમુખભાઈ મહેતા,
૫, ચોપારી રોડ, મુંબઈ ૭
મેઘરાજ પુસ્તક ભંડાર,
પાવધૂની, મુંબઈ ૨.
ગુર્જર અંધરત્ન કાર્યાલય
ગાંધી રોડ, અમદાવાદ
જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર
અમૃતલાલ દિગ્વિજય મહેતા,
મહેન્દ્ર રોડ, મોરબી
કૃતિચંદ કામોદર બુકસેલર્સ, રાજકોટ પરા.